

सोऽम्

वैदिक-संग्रहः

(टिप्पण्याविसमलङ्कृतः)

डॉ० कृष्ण साह

उपाचार्य (रीडर), संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ईस्टर्न बुक लोवर्स
दिल्ली

ईस्टर्न बुक लिंकर्स

५/१६, विजय नगर (दबल स्टोरी), दिल्ली ११०००६

©डॉ० कृष्ण लाल

द्वितीय संस्करण : १९७७

मूल्य : ₹० १० ००

मुद्रक —

धर्म प्रिंटिंग प्रेस, (श्याम प्रिंटिंग एजेंसी),

८/२५ विजय नगर (दबल स्टोरी), दिल्ली-११०००६

प्रिय पत्नी
श्रीमती शशिप्रभा
को
समर्पित

प्राक्कथन

गत कतिपय दशकों से महाविद्यालयीय और विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में समावेश हेतु वैदिक सकलन प्रकाशित किये जाते रहे हैं। मॅकडॉनल की वैदिक रीडर एव पीटरसन के 'ए सिलेक्शन ऑफ हिम्ज प्रॉम दि ऋग्वेद' से लेकर अब तक अनेक भारतीय एव विदेशी विद्वानों ने वैदिक सकलन प्रकाशित किये हैं। सूक्तों के चयन एव उनकी व्याख्या में हरैक का अपना अपना दृष्टिकोण रहा है। वैदिक सूक्तों के लिये यह कहना कि अमुक सूक्त अधिक उत्तम है समीचीन नहीं है। अपौरुषेय ज्ञानराशि का प्रत्येक कण उपादेय है, हृद्य है, महत्त्वपूर्ण है। तारतम्य तो सकलनकर्ताओं की रचि पर आधृत है। 'तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र सलग्नम्'—जो भी सूक्त अथवा ब्राह्मणभाग सकलनकर्ता को भा जाता है वही उसे महत्त्वपूर्ण लगता है। वह समझता है कि उन सूक्तों अथवा वैदिक वाङ्मय के अंशों से संस्कृत के विद्यार्थी वैदिक वाङ्मय का सम्बन्धिता परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना से प्रेरित हो वह सकलन कार्य में जुट जाता है और टिप्पणी व्याख्यादि के साथ उसे प्रकाशित करवा देता है।

। वेद के विषय में एक सुप्रसिद्ध उक्ति है—विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामय प्रहरिष्यति। वेद की व्याख्या के लिये तो व्याख्याकार को बहुश्रुत होना चाहिए। तदर्थं भूयोविद्य व्यक्ति ही प्रशस्त माना जाता है—भूयोविद्य प्रशस्यो भवति। वेद की आत्मा को जो पहिचाने वही उसके साथ न्याय कर सकता है। उसमें तो एक स्वर के इधर से उधर हो जाने पर अर्थ का अनर्थ ही जाता है।

शतान्दियो स विद्वानो ने वेद की आत्मा को पहिचानने का प्रयत्न किया है। जैसा उनका सामर्थ्य था या जैसी उनकी समझ थी—'यथाशक्ति यथामति'—उन्होंने वेद के अर्थ करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की कई पीढ़ियाँ इस काम में जुटी रही हैं। पर कोई निश्चय से कह सकता है क्या कि उनमें से कोई भी सही रूप से वेद के स्वरूप को पहिचान पाया है?

सकलनकर्ता के लिए इस स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि वह सभी क सभी—यदि यह सम्भव न हो—तो कम से कम सभी प्रमुख—वैदिक व्याख्याकारों का मत मन्त्रों की व्याख्या के समय उद्धृत करे। यदि उसका अपना भी कोई मत है जो पूर्व व्याख्याकारों से भिन्न है तो उसका भी वह उल्लेख कर सकता है।

प्रस्तुत सकलन में यही किया गया है। सकलनकर्ता डॉ० वृष्णलाल वैदिक वाङ्मय के अधिकारी विद्वान् हैं। वर्यो इन्टोन वैदिक अध्ययन एवं शोध में विताये हैं। वे सस्कृत और हिन्दी क रघातनामा कवि भी हैं। इसी कारण वैदिक मन्त्रों के प्रसंग में भी उनके भीतर का कवि अपने को रोक नहीं पाया है और उनकी (मन्त्रों की) व्याख्या से पूर्व उ होन उनका सरल-सरस हिन्दी पद्यानुवाद भी प्रस्तुत कर दिया है जिससे प्रस्तुत सकलन को चार चाद लगा दिये है।

डॉ० वृष्णलाल ने अपनी समझ से उन सूक्तों का संग्रह में सकलन किया है जो भाषा के साथ भाव की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी व्याख्या उन्होंने विस्तार से यहाँ दी है। पूर्ववर्ती सभी प्रमुख देशी-विदेशी विद्वानों की व्याख्याओं को भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। व्याकरण विषयक टिप्पणियाँ भी पर्याप्त दी हैं जिससे इसकी उपादेयता बहुत बढ़ गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सकलन महाविद्यालयीय अथ च विश्वविद्यालयीय संस्कृत छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा एवं च सस्कृत जगत् के द्वारा इसका समुचित सम्मान किया जायेगा।

सत्यव्रत शास्त्री
 प्राचार्य एवं अध्यक्ष
 संस्कृत-विभाग,
 दिल्ली विश्वविद्यालय

'सुरभि',

३/५४, रूपनगर,
 दिल्ली-७

प्रथम संस्करण की भूमिका

वेद अग्राध रत्नाकर है। इस महापयोधि की कुछ अमृत-कणिकाओं का भी यदि मनुष्य आस्वादन कर सके तो वह कृत-वृत्त्य हो जाता है। बहुत समय से इन कणिकाओं का एक लघु-संग्रह तैयार करने का विचार मन में था। ईश्वरेच्छा से अब वह साकार हो सका है। मैक्डॉनल, पीटर्सन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों द्वारा तैयार किये गये जिन संग्रहों के अध्ययनाध्यापन का अवसर मिला, उनसे सर्वदा मन में एक असन्तोष की भावना व्याप्त रही क्योंकि ऐसा लगा कि एक तो उनसे वेद का वास्तविक स्वरूप उभर कर नहीं आता और दूसरे वह भी स्वामी दयानन्द, श्री अरविन्द प्रभृति विद्वानों के विचारों के समावेश के अभाव में अधूरा रह जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एम० ए० पाठ्यक्रम के लिए श्री सत्यभूषण योगी द्वारा तैयार किये गये संग्रह 'वेदसमुल्लास' से मुझे और अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। और इस प्रेरणा को बल मिला दिल्ली विश्वविद्यालय के सस्कृत-विभाग के अध्यक्ष, पूज्य गुरुवर प्रोफेसर डॉ० सत्यव्रत शास्त्री द्वारा मेरे विचारों की पुष्टि से।

यह प्रयत्न किया गया है कि इस संग्रह में प्रमुख वेद (मन्त्रब्राह्मण)-ग्रन्थों का सम्यक् प्रतिनिधित्व हो जाये और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बी० ए० (प्रॉनर्ज) सस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक ग्रंथों का भी समावेश हो जाये। प्रत्येक मन्त्र का हिन्दी पद्यानुवाद दिया गया है। इस अनुवाद की यह विशेषता है कि इसमें अर्थों का क्रम मन्त्रों में विद्यमान शब्दों का क्रम ही है। इससे शब्द का अर्थ से सम्बन्ध स्थापित करने में सुविधा होती है। पद्यानुवाद के पश्चात् कुछ वाक्यों में मन्त्र में निहित भाव स्पष्ट कर दिया गया है। प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में देवता परिचय सम्बन्धी लेख है। इसमें तत्तद्देवता के विषय में प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मतों को आलोचनात्मक रूप में सकलित करके देवता का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। अधिकांश मन्त्रों के सम्बन्ध में सायण-भाष्य का सकलपाठ देने के स्थान पर शब्दशः टिप्पणियों में सभी विद्वानों के उपलब्ध भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त समझा गया है। इन टिप्पणियों में यथासम्भव व्याकरण और

र से सम्बद्ध पूर्ण विवरण देने का प्रयत्न किया गया है। इस विवरण के लिए मुझे सबसे अधिक सहायता पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पूज्य गुरुवर डा० रामगोपाल की पुस्तक वैदिक व्याकरण (दो भाग) से प्राप्त हुई है। मैंने निस्सङ्कोच इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का उपयोग किया है और ध्यान-स्थान पर उसके सन्दर्भ सबैत दिये हैं। इनके साथ साथ याम्य, स्वन्द-शामी, वैशट माघष, सायण, स्वामी दयानन्द, योगी भरविन्द, मैक्स म्युलर, रामन, गेल्डनर, मैक्डॉनल, सातवसेवर, चासुदेव शरण अग्रवाल, हरिदाकर शशी प्रभृति जिन उद्भट विद्वानों का साहाय्य इस पुस्तक में प्राप्त किया गया उनके प्रति आभार-प्रदर्शन करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। वैदिक धर्म के अर्थ में बहुमूल्य सुभाष देने के लिए पूज्य गुरुवर श्री सत्यभूषण यागी के प्रति और सत्प्रेरणा तथा प्रावचन के लिए पूज्य गुरुवर डा० सत्यव्रत दाश्री के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मुझे महान् सन्तोष का अनुभव होना है। इस यत्न पर मैं अपने हितैषी मित्रों श्री कलाश चन्द्र, श्री विश्वमोहन, डॉ० गदीश कुमार, डॉ० नित्यानन्द शर्मा, डॉ० सूबे सिंह राणा, डॉ० ब्रह्ममित्र शर्मा और डा० प्रह्लाद कुमार का शुभ स्मरण करना चाहता हूँ।

अधिक क्या कहा जाये। आशा है कि यह पुस्तक विद्वानों और छात्रों— दोनों को ग्राह्य होगी और वेद का स्वरूप स्पष्ट करने में अपनी उद्देश्य में सफल होगी।

स्वाभाविक है कि पुस्तक में कुछ असुद्धियाँ (मुद्रणसम्बन्धी भी) रह गई होंगी। विद्वान् तो स्वयं ही असुद्धियों का शोधन कर सकते हैं—वे अपने बहुमूल्य प्रतिक्रिया देकर भी अनुग्रहीत करें। मुद्रणालय द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी दिये अक्षर-मुद्राओं के कारणें स्वर चिह्न कई स्थानों पर पूरे उभर नहीं सके। किन्तु ऐसे स्थलों पर मुझे विश्वास है कि पद पाठ सहायक होगा।

बृहणालय

/११, रूप नगर,
दिल्ली ७
स० २०३०)

प्रवाचक, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ७

द्वितीय संस्करण की भूमिका

'वैदिकसंग्रहः' का द्वितीय संस्करण पाठको के हाथ में देते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष एवं सन्तोष का अनुभव हो रहा है। पाठको ने इसका जो स्वागत किया उससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। वेदाध्ययन की सम्यक् पद्धति और वेदव्याख्या का समीचीन मार्ग बताना ही इस पुस्तक का उद्देश्य था, और उसमें यह पर्याप्त सफल रही है।

छात्रों की दृष्टि से प्रायः इस पुस्तक के विषय में यह कहा गया है कि इसमें पूर्ण सायणभाष्य होना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह विनम्र निवेदन है कि टिप्पणियों में अन्य भाष्यों के समान ही सायणभाष्य के महत्त्वपूर्ण अंशों का समावेश किया गया है उसकी अपेक्षा नहीं की गई। पूर्ण भाष्य न देने के पीछे मेरी यही शक्ति रही है कि सभी भाष्यों को समान महत्त्व देना चाहिये। और यदि सभी भाष्य पूर्णरूपेण दिये जायें तो एक तो पुस्तक का कलेवर बहुत बड़ जायेगा तथा मूल्य अधिक होने के कारण यह सभी छात्रों की पहुँच के बाहर हो जायेगी और दूसरे आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिये तुलनात्मक टिप्पणियों की अवहेलना नहीं की जा सकती। जिन प्रबुद्ध छात्रों को अधिक जिज्ञासा होती है वे पुस्तकालय का प्रयोग करके अपनी जिज्ञासा शान्त कर ही लेते हैं। केवल सायणभाष्य को एकमात्र आधार बनाने की बात भी मेरी समझ में नहीं आती। अन्यथा सम्पूर्ण सायणभाष्य उतार कर रख देना कोई कठिन कार्य नहीं।

मन्त्रों का जो हिन्दी-पद्यानुवाद किया गया है, इसके स्थान पर (या उसके साथ साथ) हिन्दी मन्त्रानुवाद दिया जाये—ऐसा भी मन्तव्य मेरे पास पहुँचा। मेरे विचार में पद्यानुवाद का स्पष्टीकरण उसके नीचे दी गई सक्षिप्त व्याख्या में हो जाता है, फिर अपना वाक्य बनाना किसी के लिये कठिन नहीं।

फिर भी जिन सज्जनों ने उपर्युक्त बातों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे मुझे अनुग्रहित करते रहेंगे।

विगत संस्करण में कई स्थानों पर स्वरचिह्न हट गये थे। उन्हें इस संस्करण में सशोधित करने का प्रयत्न किया गया है।

संक्षेप सूची

- प.—परवी
भं.—भंग्रैवी
भयर्व.—भयर्ववेद (शौनक)
प. प्रा.—भयर्ववेद प्रतिशास्त्र
पर.—योगी परविन्द घोष
प्रवे.—प्रवेस्ता
उ.—उवट
ऋ.—ऋग्वेद
ऋ. प्रा०.—ऋवशातिशास्त्र
ऐ. ब्रा.—ऐतरेय ब्राह्मण
(प्रो) प्रो. व.—प्रोन्टन वगं
गिरि.—गिरिघरुर्मा षतुर्वेदी
(वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति)
गेहड.—गेहडनर (दिपर ऋग्वेद)
गो.—गोयिक
प्रास.—प्रासमन (बोर्नरुस लुम ऋग्वेद)
ज.—जमन
तु.—तुलनीय
तै. ब्रा०.—तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै. सं.—तैत्तिरीय संहिता
दे.—देमिदे
नि.—निरुत्त
प. पा.—पदनाठ
पा.—पाणिनीय अष्टाध्यायी
पी.—पीटर पीटमंन
प्रिय.—प्रियरलन (यमपितृपरिचय)
ब्लूम.—मौरिस ब्लूमफील्ड
मन्स.—मन्स म्युनर

- मनु —मनुस्मृति
मही —महीधर
मं —मार्थर ए०योनी मैकडॉनल
या —यास्क
यू —यूनानी
सा —सातीनी
लियु —लियुआनी
वा प्र —वाजसनेयिप्रातिशाख्य
वा दा (वा धा ध) —वासुदेवशरण अग्रवाल
वा स —वाजसनेयिसंहिता
वि वै षो म —विश्वेश्वरान द वैदिक शोध संस्थान
वें—वेंकट माधव
वेल —हरिदामोदर बेलखकर
वे वि नि —वेद विद्या निदान भगवद्दत्त)
वै घा स्टू —वैदिक ग्रामर फार स्टूडेंटस (मैकडॉनल)
वै री —वैदिक रीडर (मैकडॉनल)
वै वि द —वैदिक विश्व दर्शन २ भाग (हरिशकर जोशी)
वै व्या —वैदिक व्याकरण—२ भाग (डा रामगोपाल)
वै स्व स —वैदिक स्वर समीक्षा (अमरनाथ शास्त्री)
वो बु —वोतरबुख एमुम ऋग्वेद (आसमन)
विहू —विलियम डवाइट विहूटने
दा घा —शतपथ ब्राह्मण
स —संस्कृत
सा —सायण
सात —श्रीपादामोदर सातबलेकर
स्क —स्कंदस्वामी
स्वा द —स्वामी दयानंद सरस्वती
हू ए—हरिगकर जोशी (वैदिक विश्व दर्शन)

अग्निः

यद्यपि मूक्तों की संख्या की दृष्टि से इन्द्र (२५० मूक्त) का महत्त्व ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतीत होता है, तथापि-तात्त्विक दृष्टि से २०० मूक्तों में बरिष्ठ होने पर भी अग्नि सर्वप्रधान दिखाई देता है। सम्भवतया इसीलिये अन्यान्य देवों को अग्नि बताया गया है यथा अग्निर्वै द्रव्यः (द्य० ब्रा० ५।३।१।१०), अग्निं यमं मातरिश्वाभ्यमाहुः, इन्द्रं मित्रं वदणमग्निमाहुः इत्यादि (ऋ० १।१६।४।४६), अग्नेरनोकं कृतः सपर्यं विधिं शुक्रं यजतं सूर्यस्य (ऋ० १०।७।३), अग्ने गर्भो अपामसि (वा० स० १२।३७), अग्निर्वै सर्वा देवता (ऐ० ब्रा० १।१), ते देवा आग्नौ तनुः सन्न्यदधत । तस्मादाहुर्अग्निः सर्वा देवता इति (तै० ब्रा० ३।२।६।१०) इत्यादि ।

सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होने के साथ ही साथ अग्नि अग्रणी भी है, सर्वप्रथम है। उसका जातवेदा नाम इस विशेषता का द्योतक है। इसकी पुष्टि द्य० ब्रा० १४।२।५ के इस वचन से होती है—अग्निर्वै सर्वेषां देवानामात्मा, और तै० स० २।१।६।४ में तो अग्नि का जन्म सब देवताओं से पूर्व बताया है—अग्निमेव देवताना प्रथममसृजत ।

ऋग्वेद के सभी मण्डलों के आदि में अग्निमूक्तों के अस्तित्व से इस देव की प्रमुखता प्रकट होती है। भूमण्डल के विभिन्न प्रमुख तत्त्वों से अग्नि का सम्बन्ध बताया गया है। ऋ० २।१।१ के अनुसार अग्नि आकाश, सूर्य, जल, पापाण, वनस्पतियों, ओषधियों और मनुष्यों में उत्पन्न होता है। यास्क का भूवाव भी अनेक देवों की अग्नि मानने की ओर ही है जैसा कि द्रविणोदा, वैश्वानर, इध्म, तनुनपात, नराद्यस, द्वार, त्वष्टा, वनस्पति इत्यादि देवों के विवेचन से स्पष्ट होता है।

अग्नि होता है, पुरोहित है, यजमान है। यह विचित्र कीर्ति वाला है। अपने स्तोत्राओं को रत्नादि समृद्धि प्रदान करता है। घृत से अग्नि का सम्बन्ध अनेक स्थलों पर बताया गया है। वह घृतमुख है, घृतचक्षु है, घृतपृष्ठ है और उसका निवास भी घृत में है—घृतमस्य धाम । वह आकाश में सर्वप्रथम उत्पन्न

होता है—दिवस्परि प्रथम जज्ञे (शायद भूर्व के रूप में) । अग्नि के तीन रूपों (त्रैधा) का उल्लेख है । इससे पृथ्वीस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय और द्युस्थानीय अथवा गार्हपत्य, आहवनीय और, दक्षिणाग्नि, या मन, प्राण, वाक्, (सरव, रजस् और तमस्) का संकेत प्राप्त होता है । इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा गया है—एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः । अग्नि को त्रिधातु भी कहा गया है, वही अर्क है, अजस्र घर्म और हवि भी है । यह अग्नाद है, सम्भवतया इसमें जठराग्नि अभिप्रेत है । वह वरेण्य अग्निपि है । वैश्वानररूप में इसे आकाश की भूर्धा, पृथिवी की नाभि और रोदमी की स्थिरता माना है । इसे दूत भी कहा गया है और इसलिये बह्नि तथा ह्यवाद् (आहृतियों का वहन करने वाला) भी । यह रविपति (धन, ऐश्वर्य का स्वामी), गृहपति, पावक (पवित्र करने वाला), वृषा (अजननशक्ति से युक्त), राजा (द्युतिशील, शासक), हरिकेश, कवि (कान्तदर्शी), चन्द्र, चन्द्ररथ (चन्द्ररूपी रथ वासा), अम्बुपद् (जल में निवास करने वाला), स्वर्बिद् (आकाश को जानने या प्राप्त करने वाला), अजिर, प्रत्न, (पुरातन), यज्ञस्य केतु (यज्ञ का बिह्व), कविक्रतु (कान्तदर्शी क्रियाओं वाला), नेता, ऋतुपा (ऋतुओं का रभक), वृत्रहा (वृत्रनाशक), शुचिदन् (धमकीले दाँतों—अगारों वाला), प्रवेत्ता इत्यादि है ।

इसके जन्म के विषय में यह विचित्र बात है कि यह स्वयं पिता है और स्वयं ही पुत्र (अग्नेरग्निरजावत्) । वास्तव में इसके मूल में आत्मा है जायते पुत्रः का सिद्धान्त है । इसकी दो माताएँ हैं क्योंकि यह दो अरगियों से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार कहा गया है कि इन्द्र ने दो पाषाणों के मध्य अग्नि को जन्म दिया है । इसे दस युवतियों की सन्तान कहा गया है । स्पष्ट ही यहाँ दस युवतियों से अग्नि प्रज्वलित करने वाले की दस उगलियाँ अभिप्रेत हैं । वह आकाश का शिशु है । इसे बल का पुत्र (सहस्र सूनु) तो बार बार कहा गया है । यह तीन माताओं वाला (अम्बक) है । ये तीन माताएँ आकाश अन्तरिक्ष और पृथ्वी हो सकती हैं । या आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें मन, प्राण, वाक् कहा जा सकता है । 'उत्पन्न होते ही अग्नि ने सभी लोकों को देख लिया—जाती घबने भुवना व्यस्य' । अग्नि का जन्म जल से भी माना गया है—अपां नपात् । इसी प्रकार उसे अपां गर्भ' भी कहा गया है । जल में अग्नि निरन्तर समिद्ध होता है (अप्सु अजस्रमिन्धानः) । यहाँ जल से सम्भवतया विश्व-मृष्टि के मूल जल के प्रति संकेत है ।

अग्नि की प्रमुख क्रियाएँ वनों का भक्षण, अन्धकार को ध्वस्त करना,

देवताओं को यज्ञों में लाना, आहुतियों का बहन करना इत्यादि हैं। यद्यपि ये क्रियाएं भौतिक अग्नि से सम्बद्ध हैं, तथापि ऋग्वेदिक ऋषियों ने उसके धार्म्यात्मिक रूप का भी विशद वर्णन किया है। प्रतीकार्य में तो वामुदेवशरण धर्मपाल प्रभृति अनेक विद्वान् उपर्युक्त क्रियाओं को भी धार्म्यात्मिक ही मानते हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि मरणधर्मा मनुष्यों में धमर अग्नि का निधान किया गया—भर्तृष्वाग्निर्मृतो निधायि। यही अग्नि परमतत्त्व के तुल्य है। वह न केवल भौतिक समृद्धि का स्वामी है अपितु धमर-समृद्धि का भी—इति ह्यग्निर्मृतस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य वातोः। उत्पन्न होते ही वह सब लोकों को देख लेता है। वह सब में प्रमुख है, वह मुख है। पुरुष सूक्त में अग्नि का जन्म पुरुष के मुख से बताया गया है—मुखादिन्द्रऽधीमिन्द्र। श०ब्रा० (३। ७।२।६) में अग्नि को देवताओं का मुख कहा है—अग्निर्बे देवानां मुख प्रजनयिता। तै०ब्रा० (१।८।८।१) में आता है कि अग्नि ऋत की प्रथम सन्तान है, देवताओं से पूर्व उत्पन्न हुआ है और धमरत्व का केन्द्र (धमृतस्य नाभिः) है।

अग्नि का सबसे अधिक सम्बन्ध इन्द्र से है। अनेक सूक्तों में इनकी सह-स्तुति हुई है। सम्भव है कि इस रूप में ये दोनों देव सूर्य के रूप में आते हों। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इन्द्र के मूल में मानी गई इन्धु धातु का धर्म अग्नि का गुण या प्रज्वलित होना ही है। दोनों को ही वृत्रहा कहा गया है। वे दोनों साथ साथ बढ़ने वाले हैं। श०ब्रा० (६।२।२।२८) में इन्द्राग्नी को सभी देवों का प्रतिनिधि माना गया है—इन्द्राग्नी बं सर्वे देवाः। अन्य देवताओं के प्रतिरिक्त अग्नि का सोम के साथ सम्बन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऋ० १।४।१।१५ में सोम अग्नि के पास जाकर धपना सख्य प्रकट करता है। जिस प्रकार इन्द्र सोम से धमिवृद्ध होता है उसी प्रकार अग्नि भी। अग्नि का महर्तों के साथ आह्वान किया गया है। यों तो अनेक देवों को अग्नि के नाम से धमिहित किया गया है, किन्तु रुद्र के लिये अग्नि का नाम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सहिताओं तथा बाह्यणधर्मों में यह परम्परा पुनरावृत्ति के कारण और सुरद ही गई है (श०ब्रा० १।२।४।१३—यो वै रुद्रः सोऽग्निः)।

अग्नि शब्द की तुलना लैटिन इग्निस्, स्लैवानिक ओग्नि आदि से की जा सकती है। और इससे इस शब्द के विस्तार का ज्ञान होता है। यास्क द्वारा प्रदत्त निरुक्तियों अर्ह्यां नयति सन्नममानः (प्रत्येक पदार्थ की ओर प्रवृत्त होना) इमा उसके शरीर को ले लेता है), धक्नोपनो भवति (सुखा देता है), इतात् (इ=जाना), धक्ताद्बग्माद्वा (धञ्=लित्त होना या दह्=जलना), नीतात् (नी=ले जाना) से अग्नि का भौतिक रूप, धधं यज्ञेषु प्रणीयते (यज्ञों में धागे धामे ले जाया जाता है), धप्रणीर्भवति (सब का नेता है) से इसका

दिध्य रूप और उसने द्वारा उद्धृत ब्राह्मणवचन 'अग्निः सर्वा देवताः' से इसका भाष्यात्मिक रूप प्रकट होता है। परन्तु उसका निष्कर्ष यह है कि प्रमुख रूप में मूक्तो में इसी पार्थिव अग्नि की स्तुति की गई है और इन ही यज्ञों में आहुति अर्पित की जाती है। कुछ रिद्वान् इसकी निरक्ति अग् = अह्ग् (जाना) धातु से भी करने हैं क्योंकि यह सर्वत्र जाता है। मंडवडॉनल ने इसका निर्वचन अग् धातु से किया है और इसे गतिमान् बताते हुए भूताग्नि माना है। परन्तु यह ध्यान में रहना चाहिये कि इन शब्दार्थक धातुओं से व्याप्ति का बोध भी होता है। व्याप्ति में आत्म-तत्त्व और ब्रह्मतत्त्व का मकेत भी मिलता है। स० ब्रा० ६।१।१।११ में अग्नि की ध्युत्पत्ति केवल अग्र शब्द से की गई है और कहा गया है कि देवताओं के परोक्षकाम होने के कारण अग्नि को ही अग्नि कहते हैं। तदनुसार अर्थ यह कि अग्नि सभी प्राणियों के अन्दर स्थित है और प्राणियों के जीवन में सर्वप्रथम इसकी ही सृष्टि होती है (यो गर्भोऽभ्य-रासीत् सोऽग्निरसृज्यत, स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत तस्मादग्निरग्रिर्हं च तमग्नि-रित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः)। इसके अनुरूप ही तं० ब्रा० का 'अग्निरग्रे प्रथमो देवतानाम्' वचन है। अग् (गतिशील होना, प्रमुख होना आदि) धातु से अग्नि का निर्वचन करते हुए भरविन्द ने इसे गतिशील जीवन तत्त्व तथा प्रकाश और शक्ति का प्रतीक माना है। इस तत्त्व का निवास अनन्त चिरन्तन सत्य में है। यह इस सत्य का सतत प्रकाश है जो मन की धुंधलो और पर्याक्रान्त दशाओं में भी प्रदीप्त रहता है।

इसी विचारधारा के समानान्तर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रभृति विद्वानों ने अग्नि को प्राणियों के भीतर विद्यमान अमर आत्मतत्त्व या शरीर को उष्ण रखने वाला प्राणतत्त्व माना है। यही प्राणतत्त्व रुद्र है और यही सोम का अर्थान् अन्न का भक्षण करने जीवन्त रहता है और शरीर को जीवित तथा गतिशील रखता है। इसे ही परम तत्त्व भी माना गया है। वस्तुतः सभी वैदिक देव परम तत्त्व के प्रतिरूप हैं जैसा कि मनु की इस उक्ति से स्पष्ट है:—

एतमेके खदन्त्याग्नि मनुमन्वे प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ (मनु० १२।१२३)

स्वामी दयानन्द ने इसी तथ्य की पुष्टि अन्यान्य प्रमाणों से भी की है। स० ब्रा० १।४।२।११ में ब्रह्म ह्यग्निः तथा स० ब्रा० १।२।३।२ में आत्मा वा अग्नि वचन भी इसके पोषक हैं। परन्तु इसके साथ ही स्वामी दयानन्द अग्नि का भौतिक स्वरूप भी स्वीकार करते हैं। इसकी पुष्टि स० ब्रा० १।३।३।३० के वचन अश्वो वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञ वहति तथा स० ब्रा० १।४।३।१२ के अग्निर्वै घोनिर्यज्ञस्य से भी होती है।

निष्कर्षतः ऋग्वेद में तथा सामान्यतया वैदिक साहित्य में भी अग्नि वा अध्यात्मोन्मुख भौतिक स्वरूप माना जा सकता है ।

ऋ० १।१

अग्निः—मधुच्छन्दाः, देवता—अग्निः, छन्दः—गायत्री ।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥१॥

अग्निम् । ईळे । पुरःऽर्हितम् । यज्ञस्यं । देवम् । ऋत्विजम् । होतारम् । रत्नधातमम् ॥

अग्नि की मैं स्तुति करता, जो पुरःस्थित, यज्ञ का दिव्य ऋत्विज है ।
जो करता ब्राह्मण, श्रेष्ठ धनदाता, (सबका ही शुभचिन्तक है) ॥

अग्निम्—अनुदातो मुण्णितो (पा० ३।१।४) से अम् विभक्ति अनुदात होनी चाहिये, किन्तु उसका पूर्वरूप एकादेश होने के कारण 'एकादेश उदात्ते-नोदात्तः' (पा० ८।२।५) से अन्त्य स्वर इकार उदात्त है ।

ईळे—अधिकाश विद्वानो ने इसका अर्थ स्तौमि (मैं स्तुति करता हूँ) किया है । यास्क (या०)—याचामि (मैं मागता हूँ—प्रेरित करता हूँ) । स्वामी दयानन्द (स्वा० द०)—दोनो अर्थ । दो स्वरो के मध्य आने वाला ङ और ढ क्रमशः वेद में ळ और ळह् में परिणत हो जाता है—अग्मध्यस्यङकारस्य ळकार बह्वृचा जगु । अग्मध्यस्यङकारस्य ळहकार वै यथाक्रमम् ॥ 'तिङ्ङितिङ्' (पा० ८।१।२८) से तिङन्त पद पहले न होने के कारण तथा वाक्य के मध्य आने के कारण यह पद सर्वानुदात्त है । ईड् घातु से घूनानी ऐदोमाई (अजित होना) की तुलना की जा सकती है ।

पुरःऽर्हितम्—या०, सायण (सा०), मैकडॉनल (मै०), धोल्डनबर्ग (धो०) स्कन्दस्वामी (स्क०) प्रभृति विद्वान्—पुरोहित, यज्ञकर्म सम्पादित करने वाला। सा० और स्क० इसका लाक्षणिक अर्थ करते हुए कहते हैं कि जैसे पुरोहित यज्ञकर्मों द्वारा राजा की आपत्तियों से रक्षा करके उसका अमीष्ट सम्पादन करता है, उसी प्रकार अग्नि भी अमीष्ट सम्पादन करता है । (सा० यथा राज्ञः पुरोहितस्तदनीष्ट सम्पादयति तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षित होय सम्पादयति, स्क. धान्तिकपोष्टिकैः वर्मभिर्यो राजानमापद्भ्यस्त्रायते स पुरोहितः) इनकी वैकल्पिक व्याख्या तथा बैकटमाधव (बै०) और मृदगल (मृ०) के अनुसार इय

पद का अन्वय 'यज्ञस्य' के साथ करके इसका अर्थ 'यज्ञ के पूर्व भाग में स्थापित आहुवनीयाग्नि' किया गया है। स्वा० द० के अनुसार इसका अर्थ है, 'उत्पत्ति के समय से पहले परमाणु आदि सृष्टि का धारण करने वाला परमेश्वर या पदार्थों के उत्पादन से पूर्व भी छेदन, धारण धारकण आदि गुणों को धारण करने वाला भौतिक अग्नि (पुरस्तात् सर्वं जगद्भाति छेदनधारणारुच्यणादि-गुणांश्चापि)। भरविन्द (धर०) ने इसे हमारे 'ईश्वरोन्मुख कार्यों का नेतृत्व करने वाली प्रेरक शक्ति' बनाया है। सातवत्पर (मान०) इसका अर्थ 'स्वयं आगे बढ़कर लोगों का हित करने वाला' करते हैं। गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी (गिरि०) ने इसका व्यापक अर्थ करते हुए कहा है कि 'जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अग्नि है। तु० नि० ७।३।८—यश्च किञ्चिद्दार्ष्ट्यविषयिकमग्नि-कर्मैव तत्—जो भी पदार्थ सामने हमारी दृष्टि में आता है वह सब अग्नि का ही कर्म है। मं० के अनुसार समास में उत्तरपद क्तान्त होने पर पूर्वपद पर उदात्त होता है। परन्तु पा० के अनुसार 'समास अन्तोदात्त' से अन्तोदात्त प्राप्ति होने पर भी 'तत्पुरुषे तुल्यायं' (पा० ६।२।२) इत्यादि से या पुरः पद की गति सजा होने पर (पुरोऽभ्ययम्), 'गतिरन्तरः' (पा० ६।२।४६) से पूर्वपद का प्रकृति-स्वर अर्थात् पुरोहित का घोकार उदात्त है।

यज्ञस्यं—सा० वें० आदि के समान इसका अन्वय केवल पुरोहितम् के साथ करना उचित नहीं प्रतीत होता। स्वा०द० ने इसका सम्बन्ध सभी द्वितीयान्त पदों से माना है। यज्ञ वातु के वातुपाठगत अर्थों के आधार पर ये इसका अर्थ 'महिमा, कर्म, विद्वानों का सम्मान या सगति' करते हैं। मं० के मतानुसार इसका सम्बन्ध केवल पुरोगामी ऋत्विजम् के साथ है। सात० ने यहाँ यज्ञ का सगतिकरण अर्थ लेकर यज्ञ का अर्थ 'समाज का संगठन या शुभकर्म' किया है। गिरि० के अनुसार अन्वय व्यक्तियों से अपने लिये कुछ ग्रहण करने और उन्हें कुछ प्रदान करने का नाम ही यज्ञ है। धर० भी समस्त विश्व का आधार यज्ञ अथवा दानक्रिया मानते हैं। देवताओं या परमात्मा को उद्दिष्ट सभी अन्तर्वाह्य क्रियाएँ यज्ञ नाम से अभिहित होती हैं। पा० ने यज्ञ वातु में निगृहीत के अतिरिक्त इसकी निरुक्ति यजुश्चोन्नो भवतीति वा... यजु-ध्येन नयन्तीति वा (यजुमे-नों से युक्त कर्म) भी की है। इस शब्द से प्रवेस्ता—यत्न, गाथा—यत्नश्च और यूनानी—हग्नोस् की तुलना की जा सकती है।

देवम्—दिव्यगतिरूप, प्रकाशक। इसकी व्युत्पत्ति दिव् वातु (चमकना या दान करना) से मानी जाती है।—सा० दानादिगुणयुक्तम्। अग्नि अथवा परमेश्वर सब पदार्थों को समस्त जनी तक पहुँचाना हुआ, सबको जीवनदान

देता हुआ मानो स्वयं यज्ञ के नियमों को प्रवाहित करता है। या० ने द्युत्पत्तियों भवतीति वा (वह प्राणाद्य में प्रवर्धित होता है) निरुक्ति भी दी है। तु० प्रवेस्ता—दएव (राक्षस), संतिन्—दिउम्। धर० के अनुसार 'देव' बाह्य प्राकृतिक शक्तियों के इच्छा, मन आदि घाम्यन्तर रूप हैं—दिव्य तत्त्व।

ऋत्विजम्—ऋतो यजति=(ऋत्विग्दृक्...पा० ३।२।१६ से निपात)
—जो ऋतु में प्रयात् नियत समय पर यज्ञ करना है। सा०, स्क० और मु० ने इसे होतारम् का विशेष्य माना है। दे० सा० देवानां यज्ञेषु होतृनामक ऋत्विगग्निरेव। वै० ने इसकी व्याख्या स्वे स्वे कानि देवानां यष्टारम् (घपने घपने उचित समय में देवों का यज्ञ करने वाला) की है। उपरिलिखित निवेदन के अतिरिक्त या० ने इसकी एक अन्य व्युत्पत्ति—ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणिः (ऋचाषो के द्वाग यज्ञ करने वाला) भी की है। स्वा० द० ने इसकी परमेश्वरपरक व्याख्या की है—य ऋतो ऋतो प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं यजति, करोति, संगतं सर्वेषु ऋतुषु यजनीयः तम् (वारवार उत्पत्ति के समय में स्थूल मृष्टि के रचने वाले तथा ऋतुऋतु में उपासना करने योग्य)। गिरि० ने इसे सर्वव्यापी अग्नि मानकर अर्थ किया है, "विभिन्न ऋतुषो में जो अग्नि विभिन्न पदार्थों या तत्त्वों के रूप में प्रकट होता है।" धर० के अनुसार 'ऋतु' मस्य का निपात घर्म है, अग्नि उस घर्म के अनुकूल यज्ञ करने वाला पुरोहित है—दूसरे शब्दों में आत्मा। ऋतु के निये तु० प्रवेस्ता—रतु, यूनानी, लानीनी—धर्तुम्। 'गतिकारकोपपदात् कृत्' (पा० ६।२।१३६) में कृत्-प्रत्यययुक्त उत्तरपद में प्रकृतिस्वर के कारण 'इ' उदात्त है। मै० के अनुसार ममस्तपद होने पर भी पा० पा० में इसका विग्रह नहीं किया गया क्योंकि उत्तरपद इत् स्वतन्त्र शब्द नहीं है।

होतारम्—वह अग्नि जो सब देवी शक्तियों का घपने घपने कार्य के लिये आह्वान करता है, उन्हें प्रेरित करता है। या जो सब मनुष्यों का सत्कर्मों के निमित्त, यज्ञकर्म के निमित्त आह्वान करता है। जो उसका आह्वान मुन्ते हैं वे सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। सात०—विद्वानों को बुलाने वाला। या० की भी (बिधानाम्) ह्यातारम्, (देवों को बुलाने वाला) अर्थ सम्मत प्रतीत होता है। वै० ने यहाँ अर्थ दिया है। √हु (आहुति देता) से भी उसने इसकी व्युत्पत्ति मानी है—बुहोतेहोतैत्योर्बुधायः। दे० ऐ० वा० १।२।३—'अग्निर्वै देवाना होता'। स्वा० द० ने भी सम्भवतया √हु से व्युत्पन्न मानते हुए इसका अर्थ 'दातारमादातार वा' देने या ग्रहण करने वाला) किया है। इसी घातु के आधार पर गिरि० ने 'होम का साधन' अर्थ दिया है क्योंकि तदनुसार 'अग्नि मे ही

हवन कर सपते हैं। यही धातु मानते हुए धर० इसे आहुति देने वाला मानते हैं क्योंकि 'अग्नि की शक्ति ही यज्ञ के प्रतीकरूप वायं में सत्य का प्रयोग करती है—सत्य की आहुति देती है।' तु० भवेस्ता—जपोत्तर। धातु से वृन् प्रत्यय लगने से प्रत्यय के न् इत् होने के कारण धातुदात्त है। [अभित्यादिनिघण्टु]

रत्नधातमन्—घन देने वाली में श्रेष्ठ। उस सर्वनियन्ता सर्वापीदेवर से अधिक अच्छा घनदाता और कौन हो सकता है। रत्न का अर्थ प्रायः या०, वे० प्रभृति भारतीय विद्वानों ने 'रमणीय घन' किया है। 'पा' का अर्थ दान करने वाला या धारण करने वाला दोनों ही हैं। सम्भवतया रत्न शब्द √रा (दान करना) से व्युत्पन्न है और इस प्रकार इस शब्द से यज्ञ-दान-प्रधान वैदिक सृष्टि का परिचय मिलता है। ईश्वर हमें घनसम्पत्ति दान के निमित्त देना है, और यही उसके दान की श्रेष्ठता है। स्वा० द० और सात० के अनुसार इसका अर्थ 'पृथिवी तथा सुवर्णादि रत्नों को धारण करने वाला' है। सा० की व्याख्या कर्मवाण्ड के अनुरूप है—धागपसहपाणा रत्नानाम् प्रतिशयेन धारयितार षोषयितार वा। गिरि० 'सुवर्णं, मणिं चादि रत्नो को पोषण, धारण, दान करने वाला'। अग्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति एक वैज्ञानिक सत्य है। तै० ब्रा० १।१।३—आपो बरुणस्य पत्य्य भासन्, ता अग्निमभ्यध्यायन्। ता. समभवन् तस्य रेत. परापतत्, तद्विरण्यमभवत् ॥' धर० के अनुसार रत्न धान्द का प्रतीक है। रत्नानि दधाति इति रत्नधा+तमप्—'समास धन्तोदात्तः' से 'धा' में सामान्य उदात्त है। समासों के विषय में यह नियम है कि पदपाठ में बाद में जोड़े गये पद को अबग्रह से पृथक् किया जाता है (दे० वा० प्रा० ५।७—बहुप्रवृत्तावागन्तुना पर्वणा)। इस दृष्टि से तमप् प्रत्यय को भी समास का ही एक पद मानते हैं। परन्तु यहाँ उसे पृथक् न करके 'रत्न' को पृथक् किया गया है—धातम को पृथक् पद माना गया है।

अग्निः पूर्वेभिर्श्रुपिभिरीद्व्यो नूर्तनैरुत। स द्वेषो एह घक्षति ॥२॥
अग्नि । पूर्वेभिः । श्रुपिभिः । ईद्व्य । नूर्तनैः । उत । स । द्वेषो । एह । घक्षति ॥

अग्नि पूर्वज श्रुपियों द्वारा स्तुत्य रहा, अग्निव्य द्वारा भी तो है।

वह दिव्य जनों की यहाँ ले आवे, (यह यज्ञ उनका ही तो है) ॥

प्राचीन और अभिनव दोनों प्रकार के क्रान्तदर्शी प्रकाशरूप परमेदेवर का रहस्य समझते हैं, और इसलिये वे उसकी ही स्तुति करते हैं। वे उससे प्रार्थना करते हैं कि वह सब दिव्य शक्तियों को इस ससार में सुखसमृद्धि के लिये

उपस्थित करे। ससाररूपी यज्ञ ईश्वर द्वारा प्रेरित उन शक्तियों द्वारा ही संचालित होता है। वा० श० तथा सात० के अनुसार अग्नि को प्राण मानने पर ऋषियों को इन्द्रियां (प्राण) मानना होगा (नु० प्राणा वा ऋषय श० श्रा० ६।१।१।१)। उन्ही इन्द्रियों की मूल शक्ति को यहाँ देव कहा है। उपनिषदों में देव शब्द इन्द्रियों के अर्थ में बहुधा प्रयुक्त हुआ है। यहाँ अर्थात् इस शरीर में उन देवों (इन्द्रियशक्तियों) के लाने की प्रार्थना की गई है। सारांश यह कि हमारी इन्द्रियां अपनी शक्तियों से युक्त रहें। बाह्यम आस्ये इत्यादि वेदमन्त्र में भी यही भावना व्यक्त होती है। सा०, स्क०, वें० प्रभृति विद्वानों के अनुसार अग्नि देवता से अन्य देवों को यज्ञ में लाने की प्रार्थना की गई है।

पूर्वेभि—स्क०, सा०—पुरातनं भृग्वङ्गिर प्रमृतिभि (भृगु, अङ्गिरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा)। ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वाले विद्वान् अपने मत की पुष्टि में इस वेदवाक्य को उद्धृत करते हैं क्योंकि तदनुसार यदि वेद ईश्वरकृत हो तो पुरातन और नूतन का भेद उसमें न हो। स्वा० ६०—ज्ञानी उपदेशक अध्यापक—ये ही साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हैं। लौकिक संस्कृत में पूर्व रूप होता, परन्तु वैदिक में 'बहुल छन्दसि' (पा० ७।१।१०) सूत्र से पूर्वभि बनता है। एक विद्वान् के अनुसार भिस् विभक्ति ऋ० में प्राय विदोषणो और सर्वनामों में प्रयुक्त होती है, पाली, प्राकृत में भी भिस् है।

ऋषिर्भि—या० ने ऋषि शब्द के चार निर्वचन दिये हैं। प्रथम (ऋषि-दर्शनात्) के अनुसार √ऋप् (गति—ज्ञान—दर्शन) से इसका अर्थ 'जो सूक्ष्म तत्त्वों का दर्शन करता है' होगा। द्वितीय (स्तोमान् ददर्शत्यौपमन्यव) से इसका अर्थ मन्त्रद्रष्टा होगा। ब्राह्मण से उद्धृत तृतीय निरुक्ति यद्यपि भिन् (तद्यदेनास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानर्षत ऋषयोऽभवन्—तपस्यानिरत इनके पास ब्रह्म अर्थात् ज्ञान या वेद स्वयं भाया, अत वे ऋषि हो गये) है तथापि अभिप्राय उसका 'मन्त्रद्रष्टा' है। अन्यत्र √ऋप् को गत्यर्थ ही मान कर ऋषि का अर्थ ऋषीण अर्थात् गमनशील किरणों या इन्द्रियां किया है। प्रथम तीन निरुक्तियों के आधार पर स्वा० ६० ने ऋषि वा अर्थ 'मन्त्रार्थ का दर्शन करने वाले अध्यापक' किया है। उनके द्वारा प्रदत्त इसके ही दूसरे अर्थ 'तर्क' का आधार भी नि० (१३।१२) है—पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषि-पूत्कामस्तु देवान्ब्रुवन् को न ऋषिर्भविष्यतीति। तेभ्य एत तर्कमृषि प्रायच्छन् मन्त्रार्थविन्ताभ्यूहमभ्यूढम्। इसके अर्थ 'प्राण' के लिये दे० ऊपर। अन्य सभी विद्वानों ने इसका अर्थ 'ऋषि' ही किया है। पदपाठ में 'भिस्' विभक्ति को

होती है। उन सबके यज्ञ के मुचाह रूप से घसने के लिये अग्नि सब घोर से उसकी रक्षा करता है क्योंकि वह सबका अधिष्ठाता है।

अग्ने—‘धामन्वितस्य च’ (पा० ६।१।१६८) से पाद के धादि में धाने पर यह सम्बोधन पद आद्युदात्त है। अन्यथा पाद के मध्य रहने पर धामन्वितस्य च (८।१।१६) से यह सर्वानुदात्त होता।

अध्वरम्—शब्द से क्षेत्र स्वामी दयानन्द तक सभी भारतीय विद्वान् इसे यज्ञम् का विशेषण मानते हैं। परन्तु पादचात्त्य विद्वान् इस यज्ञ (यज्ञा) से भिन्न दूसरा पद बलिकर्म (मणिपिशन एवट) कहते हैं। सभी उपर्युक्त भारतीय विद्वानों ने इसका अर्थ ‘हिसारहित’ तो किया है, परन्तु उनके भाव में अन्तर है। स्क० के अनुसार यज्ञ में जिन पशुओं का हिंसा होती भी है वह परमार्थ हिंसा नहीं क्योंकि उससे उनपर अनुग्रह ही होता है (येऽपि हि तत्र पशवादयो हिंस्यन्ते तेषामभ्यनुग्रहेव शिष्टा स्मरन्ति)। या फिर उसी के मतानुसार जिस यज्ञ की राक्षसों द्वारा हिंसा या क्षति नहीं होती उससे अभिप्राय है। वै० घोर सा० ने इस दूसरे भाव को ग्रहण किया है (दे० सा०—न ह्यग्निना सर्वतः पालितं यज्ञं राक्षसादयो हिंसितुं प्रभवन्ति)। स्वा० द०—हिंसाधर्मादिदोषरहितम् (जिस यज्ञ में हिंसा, अधर्म आदि का दोष नहीं है)। वस्तुतः अष्ट संहिता की भावना को देखा जाये तो यज्ञ में पशुहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। समस्तपद होने पर भी पा० पा० में इसके पदों को अवग्रह द्वारा घृण्ण करके नहीं दिखाया गया क्योंकि यह नञ् समास है (वा० प्रा० ५।२४—प्रतिषेवे नावग्रह)। नञ् पूर्वक बहुव्रीहि पद होने के कारण ‘नञ्सुभ्याम्’ (पा० ६।२।१७२) से यह अन्तोदात्त है। इस पद की एक अन्य निष्कृति अश्वानराति (भाग प्रदान करने वाला) के अनुसार यह उपपद समास है और तदनुसार भी ‘गतिकारकोपपदात्’ (पा० ६।२।१३६) से यहाँ अन्तोदात्त ही होगा। तु० नि० १।८—अश्वरतिहिंसाकर्मात्प्रतिषेधः। अश्व० ने भी इस शब्द के मूल में अश्वन् (मार्ग) की भावना को मानते हुए अश्वर को ‘यात्रारूप यज्ञ’ की शंका दी है—देवों के प्रति आत्मा की यात्रा।

विश्वत्—सभी दिशाओं में, सभी घोर से। वै० घोर सा० की कर्मकाण्डपरकव्याख्या में इस शब्द से चारों दिशाओं में स्थापित आहवनीय, मार्जसीय, गाहपत्य और आग्नीध्रीय अग्नियों का अभिप्राय लिया गया है। ‘लिति’ (पा० ६।१।१६३) सूत्र से लित् प्रत्यय का ल् इत् होने के कारण पूर्ववर्ण व उदात्त है। मँ० के अनुसार क्रियाविशेषण प्रत्ययों से पूर्व विश्व शब्द का उदात्त दूसरे अक्षर पर स्थानान्तरित हो जाता है। (दे० वै० धा० सू०, पृ० ४५४, १०)।

परिऽभूः—चारों ओर से व्याप्त किये हुए। सा० के अनुपार परि शब्द से अग्नि की होत्रिय (होतृ सम्बन्धी) आदि शिष्ययो (स्थानों) में व्याप्ति का संकेत होता है। नि० १।३—परीति सर्वतोभाव प्राह। यहाँ पूर्वपद में अव्यय होने से उस पर उदात्त होना चाहिये या, किन्तु उत्तरपद वृद्धन्त होने के कारण अन्तोदात्त है (दे० ऊपर अम्बरम्)। परि से तु० अवे० पैरि, यू० पैरि, ला० पैर्; भूः से तु० अवे० बू, यू० फुप्रो, ला० फुड, अ० बी।

अग्नि—तिङन्त पद होने से सर्वानुदात्त होना चाहिये, परन्तु वाक्य में यत् शब्द का रूप यम् होने के कारण उदात्तत्व है (दे० पा० ८।१।६६—यद्वृत्तान्तित्यम्)। यहाँ स्वा० ढ० के भाष्य को एक विशेषता की ओर संकेत करना अप्रासंगिक न होगा। जहाँ भी वेद में भौतिक निर्जीव पदार्थ (जैसे यहा भौतिक अग्नि) का वर्णन है वहा सम्बोधन के स्थान पर वे प्रथमा विभक्ति और त्रिषापदों के सभी पुरुषों के स्थान पर प्रथम पुरुष मानते हैं। तदनुसार यहाँ अर्थ होगा—अग्निः, ... अग्निः।

इत्— एव। मं० (वं० प्रा० स्टू०, पृ० २१८)—यह इतर, इनः इत्यदि में विद्यमान सवनाम अङ्ग इ का नपु० रूप है, जिस प्रकार कञ्चित् का कर्त्त सर्वनाम अङ्ग क का नपु० रूप है। मौक्तिक संस्कृत में चेत (च+इत्) में इसका अवशेष है।

देवेषु—देवों में अर्थात् देवों के प्रति या देवों में प्रेरणा के लिये। म्क० देवेषु गच्छति—देवास्तमेव परिगृह्णन्ति नान्यमित्यर्थः। सा० देवेषु तृप्ति प्रणेतु स्वर्गं गच्छति। सात०—देवों के समीप जाता है—देवों के अनुमूल होता है। मं०—देवों के प्रति (इही गौडत्)—प्राप्त लक्ष्य का अधिकरण।

गच्छति—मं० के अनुसार मूलरूप में यह शब्द चकाररहित गच्छति है (दे० प० पा०)। परन्तु संहितापाठ में स्थिति के कारण चकारसहित है। जिस ह्रस्व स्वर से परे छ या ङह आये, वह गुरु अक्षर माना जाता है—दे० वं० व्या०, ४१८ (३), ऋ० प्रा० ६।३—असयोगादिरपि च्छकार।

अग्निर्होता क्विर्ऋतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। देवो देवेभिरा गमत् ॥५॥

अग्निः। होता। क्विर्ऋतुः। सत्यः। चित्रश्रवः। श्रवः। देवः। देवेभिः। आ। गमत् ॥

अग्नि होता, क्रान्तदर्शनहृत्स्य सत्त्वा, विविध कीर्ति वालों में श्रेष्ठ।
यह देव देवों के साथ यहाँ पर आये, (वही यज्ञ यज्ञमान श्रेष्ठ) ॥

कृषिऽन्तु — धनि के सभी क्रतु अर्थात् कृत्य क्रान्तदर्शन है अर्थात् दूर-दक्षिणा से युक्त है। साधारण मनुष्य उन कृत्यों को सीमित दृष्टि और विचार शक्ति के कारण समझ नहीं पाता। कवि—क्रान्तदर्शन, क्रतु—कर्म। नि० १२।१३ — कवि क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा, (तु० स्वा० ६०—यः सर्वविद्या-युक्त वेदसास्त्र कवते उपदिशति स कविरीश्वर)। स्क०, वें०, सा०—सर्वत्र पहुँची हुई प्रज्ञा या कर्म वाला। ये विद्वान् कवि का अर्थ केवल क्रान्त सेते हैं, क्रान्तदर्शी नहीं (तु० स्क० कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचन, न मेधाविनाम। क्रतु शब्दः प्रज्ञानाम कर्मनाम वा। क्रान्त गत सर्वत्राप्रनिहत प्रज्ञानं कर्म वा यस्य स)। स्वा० ६०—कवि क्रान्तदर्शनश्चासौ क्रतु कर्ता च। परन्तु स्वर (पूर्वपद उदात्त) के आधार पर यह बहुव्रीहि समास होगा अतः स्वा० ६० की व्याख्या उमके अनुसूल नहीं। क्रतु का अर्थ प्रज्ञा और कवि का मेधावी मानते हुए मै० ने मेधावी प्रज्ञा वाला (मौक्त वाइड इटेलिजेंस) और घो० य० ने विचारशील (पॉटफुन) अर्थ किया है। अवे० बद्धरतु (मन शक्ति), और यू० मन्तोत् (शक्ति) से तुलना करने पर भी क्रतु का भाव कर्म के निकट ही है। अर० की व्याख्या अधिक प्राह्य प्रतीत होती है—सकलशक्ति या उससे उत्पन्न कर्म के प्रति जिमका सकल्य द्रष्टा जैसा है। सात० की व्याख्या भी इसके समान है—कर्म अर्थात् ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाला।

सत्य — सच्चा, जिसका स्वरूप वास्तविक है, सभी पदार्थों का तत्त्व। स्क०, वें० और सा०—सत्यकर्म करने वाला अर्थात् यज्ञ का अभिलषित फल अक्षय ही देने वाला। स्वा० ६०—सज्जनों के लिये हितकर (सद्गुणो हित तत्र साधुर्वा)। तु० नि० ३।१३—सत्य कस्मात् सत्यु तापते सत्प्रभव भवतीति वा। अर० सत्य का अपरोक्ष दर्शन, इसके शब्द का अपरोक्ष ध्वरण, और जो ठीक हो उसकी अपरोक्ष विवेचन द्वारा पहचान—इस चेतना से युक्त।

चित्रभ्रंशस्तम् — विचित्र अर्थात् विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त जनों में श्रेष्ठ। ईश्वर के अद्भुत तथा आश्चर्यजनक कार्यों के कारण उसकी कीर्ति ससार में सबसे अधिक व्याप्त है। दे० सा०—धतिशयेन विविधकीर्तियुक्त। परन्तु स्क० के अनुसार √चाप् (पूजानिष्ठाभनयो) से व्युत्पन्न होने पर चित्र का अर्थ 'पूजनीय' हो सकता है और अब का अर्थ 'अन्न या धन' भी हो सकता है। तदनुसार अर्थ होगा—अत्यधिक पूज्य या 'विचित्र धन, धन या कीर्ति वाला। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये अर्थों (मोस्ट स्प्लेडिडली रिनाउन्ड, मॉफ मोस्ट त्रिनिट फेम) का अभिप्राय भी 'विचित्र कीर्ति वालों में श्रेष्ठ' है। स्वा० ६० का अर्थ भी ऐसा ही है। इस अर्थ में चित्र का निर्वचन √चिन् (दिखना) न होगा—बहु अक्षययोग्य कीर्ति में जो दर्शनीय है, ध्यान

आकृष्ट करती है। अर० के अनुसार अथ का अर्थ है, 'ईश्वरीय ज्ञान या वह ज्ञान जो अन्त प्रेरणा से आता है—चित्र नानाविध अन्त प्रेरणा का जो महाघनी है। सात० का अर्थ (विविधरूपों वाला और प्रतिशय कीतियुक्त) समास के स्वर (पूर्वपद उदात्त—बहुव्रीहि, दे० बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपदम्) के अनुकूल नहीं है। चित्र से तु० अवे० चित्र, अथस् से तु० अवे० अथह् (शब्द), सू० अलेवोस (कीर्ति)।

दे० वेभि — सा० की कर्मकाण्डीय व्याख्या—हविर्भोजं सह। यहाँ तृतीया सह के अर्थ में है, सह के योग में नहीं। स्वा० द०—विद्वद्भिर् दिव्यगुणैः सह वा। अर०-दिव्य शक्तियों के साथ। 'इन्द्रियो के साथ वह प्रधान इन्द्रिय (प्राण) आये' अर्थात् इस शरीर में स्वस्थ इन्द्रियो के साथ प्राण का वास हो। वह परमेश्वर सभी दिव्य शक्तियों को यहाँ प्राणहित कार्य करने की प्रेरणा दे। यहाँ भी अकारान्त पद के तु० बहु० में ऐसे वे अनिरिक्त प्रयुक्त होने वाली भिस् विभक्ति है (दे० मन्त्र २, पूर्वभि)।

आ गम्त्—आये। सा० इसे √गम् से लोट् प्र० पु० एक० का रूप मानता है। इसमें दो व्यत्यय मानन पडे हैं—एक तो छत्व का अभाव और दूसरे तु प्रत्यय के उकार का लोप (लोडन्तस्य गच्छत्विति सन्तस्य छत्वाभाव। उकारलोपश्छान्दस)। स्वा० द० द्वारा दिया गया लुङ्प्रयोग और अडभाव-विययक मत अधिक व्याकरणसम्मत है। मँ० द्वारा इसे विकरणलुग्लुङ् (रुट एपोरिस्ट) का लोट् रूप माना गया है।

यद्भुङ् दाशुषे त्वम् अग्ने भुङ् करिष्यसि। तवेत्तत्सुत्यर्मङ्गिर ॥६॥

यत्। भुङ्ग। दाशुषे। त्वम्। अग्ने। भुङ्गम्। करिष्यसि। तव। इत्। तत्। सुत्यम्। मङ्गिर ॥

जो क्षिप्र दाता के लिये तुम अग्ने ! कल्याणकार्य करोगे।

तुम्हारा ही यह सत्य भङ्गिरा ! होगा। (उससे तुम प्रशस्त होगे) ॥

ईश्वर का सत्य स्वरूप यही है कि वह अर्थ अन्धुप्रा और मानवता के प्रति उपकार करने वालों का कल्याण करता है। जो यजमान यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करता है, उसके प्रति अग्नि कल्याणकर होता है।

भुङ्—अभिमुखीकरणार्थो निपात। यदि यह शब्द आद्युदात्त हो तो इसका अर्थ 'अवयव' होता है। यहाँ सा० के अनुसार अभ्यादिगण में आन के कारण यह अन्तोदात्त है। परन्तु अभि स्वयं 'उपसर्गाश्चाभिवजम् फिट् सूत्र से अन्तोदात्त है। अतः सम्भवतया यहाँ भी 'एवादीनामत' से अन्तोदात्त

होगा क्योंकि घन्यत्र सा० ने कहा है—घट्गेति निपात एवायं । स्क० घोर
 वें० का घय या० द्वारा पुष्ट है—घट्गेति क्षिप्रनामाञ्चित्तमैवाट्टिकत भवति
 (नि० ५।१७) अर्थात् घट्ट क्षिप्र है क्योंकि जो क्षिप्र होता है, वह भावी
 क्रियाओं में भी लक्षित होता है (√घट्ष् या √घट्ट्) ।

दागुये'—स्क०, वें०, सा०, घर०—यजमान के लिये (जो प्राहुति दना
 है—हविर्दत्तवते), धो०, मँ०—उपासन के लिये (दु दि वरशिप्पर)। वा द०
 —सब कुछ दान करने वाले के लिये (सर्वस्व दत्तवते) । सात०—दानशील
 वा । √दास (दाष्ट दाने) + वस् (भवमु)—दाश्वस् (मँ० दाश्वाम) स चतुर्थी
 एक० । यह शब्द द्वित्वरहित लिङ्ङ से वस् प्रत्यय लगकर बना है (दे० वें०
 व्या० ३३२ख, पृ ७६०, तु० पा० ६।१।१२—दाश्वान् साह्वान् मोडशाश्च) ।

द्वम्—इस पाद के छन्द में एक अक्षर की न्यूनता को पूरा करने के
 लिए तुप्रम् उच्चारण करना चाहिये (दे० वें० व्या० ४२०, ३, पृ ८६६) ।

घाने'—प्रत्यय पाद को नया वाक्य मानकर उसके आरम्भ में घाने
 शब्द सम्बाधन तथा तिङन्त पद को उदात्त किया जाता है (दे० वें० या०
 स्टू०, पृ० ४६५, १८ए, १६बी, तु० पा० ८।१।१८—घनुदात्त सवभपादादी
 तथा ६।१।१६८—घामन्त्रितस्य च) ।

कुरिष्यसि—निपातैयद्यदिहन्त इत्यादि (पा० ८।१।३०) सूत्र से वाक्य म
 यद् निपात होने के कारण यह तिङन्त पद मोदात्त है ।

अङ्गिरा—हे अङ्गिरा ! या० ३।१७—अङ्गिरा अङ्गारा (अगारे ही
 अगिरा हैं) । ऐ० ब्रा० १३।१० में भी—येऽङ्गारा प्रायस्तेऽङ्गिरसोऽभवन् (जो
 अगारे थे, वे ही अगिरा हो गये) । अत अग्नि का ही रूप होने के कारण
 अङ्गिरा को भी अग्नि मानते हैं । स्क० ने 'अगारो से भिन्न व्युत्पत्ति देकर
 भी इसे 'शरीर की स्थिति के लिये खाद्य वेद्य आदि रस का उत्पत्तिकर्ता अग्नि
 सिद्ध किया है (अङ्गानि शरीरावयवानि सद्बद्धि शरीर, तस्य स्थितिहेतु
 अशितपीतरसोऽङ्गिरस, त करोति, अङ्गिरसपति) । ऋ० १०।६२।५ में स्वयं
 अङ्गिराभ्यो की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है—ते अङ्गिरस स्तूयस्ते अग्ने
 परि अग्निरे । स्वा० द० ने भी अङ्गिरा को रसरूप मानते हुए उसे सकल
 ब्रह्माण्ड तथा मानव शरीर के अङ्गों का प्राण बताया है (पृथिव्यादीनां ब्रह्मा-
 ण्डस्याङ्गानां प्राणरूपेण शरीरावयवानां घान्तर्म्याभिरूपेण रसरूपोऽङ्गिरा) ।
 'प्राण' अर्थ की पुष्टि में उन्होंने घ० ब्रा० ६।३।७।३ का अर्थ प्राणो वा
 अङ्गिरा उद्धृत किया है । वा० श० ने भी अङ्गिरा का यही अभिप्राय लिया
 है । सात० के अनुसार अङ्गिरा शरीर के प्रत्येक अंग में अग्निरूप में रहता

है, इसलिये शरीर म गर्मी रहती है। अग्नि व साथ अङ्गिरा का गारुष्य मानते हुए अर० ने इसे एकरूप हाकर कार्य करते हुए प्रबल और शक्ति के गुणयुक्त के साथ दिव्य चेतय की उज्ज्वल शक्ति' कहा है। मं० ने अङ्गिरा की अग्नि का प्ररोचक बताया है। तदनुसार 'मम्भवत वे स्वर्ग की दूत—अग्निग्वात्सामों के मानवीकरण रह हों—तु० दूतवाचक यूनानी शब्द अङ्गि-नोस।' किन्तु वर के मत मे अङ्गिरा मूलतः भारत ईरानी काल के पुरोहित प। तु० अग्नेजी—एजल। पगन्तु बद में अङ्गिरा वा यम, इन्द्र, अग्नि प्रभृति देवताओं के साथ तादात्म्य होने के कारण इन यूरोपीय शब्दों स ध्वनिसाम्य होते हुए भी एकदम उनस इसका सम्बन्ध जोड़ना सघटा उचित नही।

तवैतत्सत्यम्—इस वाक्याश के अन्वय के विषय म विद्वानों मे कुछ मत-भेद है। स्क और सा ने सत्यम् को कि वि मानकर जो व्याख्या की है उसका भाव इस प्रकार है—हे अग्नि, यह बात सत्य है कि वह अर्थात् आपके द्वारा सम्पादित कल्याण आपका ही है अर्थात् आपके मुख का कारण है क्योंकि उसी समृद्धि से यजमान पुन यज्ञ करेगा और आपको आहुति प्रदान करेगा। तु० स्क० तवैव तद्, अज्ञातरे ह्वि कृत्वा तुम्यमेव प्रदास्यत इत्यर्थ, सा० यजमानस्य वित्तादिसम्पत्ती सत्यामुत्तरत्स्वनुष्ठानेनाग्नेरेव मुख भवति। वें० के अनुसार इसका भाव है—वह (कल्याणकार्य) आपका ही सत्य है, क्योंकि अथ व्यक्ति तो किये हुए को भूल भी जाता है, आप नहीं भूलते (तवैव तन् सत्यमङ्गिरस्त्वमेव, अन्यस्तु वृत्त विस्मरत्यपि)। ओ० ब० ने इसका ही अनुसरण किया है—दंट (वर्क) बेरली इज दाइन। मं० ने सत्यम् को विशेष माना है—आपका वह सकल्प सत्य होता है—दंट (पपंड, इन्टे-सान) शोक शी (कम्प) टू। स्वा० द० प्रभृति विद्वानों के अनुसार इमका भाव है कि 'वही आपका सत्य स्वभाव है या वही आपका वास्तविक स्वभाव है—आपकी वास्तविकता इसी में है कि आप दानी व्यक्ति का कल्याण करत है।'

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दीपायस्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि ॥७॥

उप। त्वा। अग्ने। दिवर्धिवे। दार्पायन्त। त्रिया। वयम्। नम। भरन्त। अ। इमसि ॥

पास तुम्हारे अग्ने दिन प्रतिदिन, तिमिर मे दीप। बुद्धि से हम।

नमस्कार करते हुए आते हैं (नमन तुम्हें जितना हो, कम) ॥

उस कल्याणकारी एकमात्र परमात्मा की शरण म हम बुद्धि—विवेक-पूवक (यह जानकर कि वही एकमात्र कल्याणकारी सत्ता है) विनम्र भाव से

घाते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है कि वही घन्धकार का एकमात्र दीपक है, वही भ्रान्त से ज्ञान की धोर से जाने वाला है। 'दिन प्रतिदिन' सम्भवतया प्रति-
क्षण का उपलक्षण है—हम प्रतिक्षण मन में ईश्वर का ध्यान करते हैं
जिससे कि उसकी सत्ता अनुभव हो और अनुचित कार्य न करें।

स्वा—स्वामी द्वितीयाया (पा० ८।१।२३) से युष्मत् शब्द के द्वितीया एक
वचन के रूप स्वाम् का यह वैकल्पिक रूप अनुदात्त होगा।

घ्रान्ते—पाद के मध्य रहने पर यह सम्बोधन पद सर्वानुदात्त है—दे०
पा० ८।१।१६।

दोषाज्यस्त —सा०, बे०, स्वा० द० इत्यादि विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ
'रात्रि और दिन' या 'साय प्रात' किया है। सा० ने इसे द्वन्द्वसमास मानकर
कार्तिकीजपादयश्च (पा० ६।२।३७) सूत्र में इसका स्वर सिद्ध किया है। परन्तु
एक तो यह शब्द उक्त गण में नहीं, और दूसरे सूत्र के अनुसार पूर्वपद का
प्रवृत्तिस्वर होता है। दोषा का प्रवृत्तिस्वर अनुदात्त है। इसके अतिरिक्त
पदपाठ के नियम के अनुसार यदि द्वन्द्व समास के व्यञ्जनादि उत्तरपद से पूर्व
पूर्वपद का अन्तिम स्वर दीप्य हो तो पदपाठ में उसे भ्रवग्रह द्वारा पृथक् नहीं
किया जाता (दे० अ० प्रा० ४।१०—यस्य चोत्तरपदे दीप्यो व्यञ्जनादौ)। परन्तु
यहाँ भ्रवग्रह है अतः यह द्वन्द्व समास नहीं होना चाहिये। साय ही यहाँ वस्त
ना अर्थ दिन लिया गया है, परन्तु निषण्डु में वस्तो का यह अर्थ दिया
गया है। इन अनेक असङ्गतियों को देखते हुए स्क० और उसका अनुसरण
करने वाले पाश्चात्य विद्वानों का 'हे रात्रि अथवा घन्धकार में प्रकाशित होने
वाले!' (रात्रौ स्वेन ज्योतिषा तमसामाच्छादयित) अर्थ अधिव समीचीन
प्रतीत होता है। स्वयं सा० ने अन्यत्र (ऋ० ७।१५।१५ में) इसे सम्बोधन
माना है। उस स्थल पर विवानक्तम् शब्द की उपस्थिति से भी उपर्युक्त अर्थ
की ही पुष्टि होती है। प्राचीन साहित्य भी इसी अर्थ का पोषक है। उदाहर-
णार्थं शाङ्खायन श्रुतसूत्र (५।४।४५) में एक साथ 'साय दोषावस्तर्नम स्वाहा,
प्रात प्रातर्वस्तर्नम स्वाहा' शब्द आते हैं। यदि यह द्वन्द्व समास होता और
वस्त. का अर्थ दिन होता तो प्रातर्वस्त शब्द में वह निरर्थक हो जाता।
मं० का इस विषय में यह कहना कि यह केवल यही उपलब्ध है (विह्व भ्रोकञ्जं
हिप्रर भ्रोन्ली) तथ्य के विपरीत है। सा० की भालोचना करते हुए वह कहता
है कि वस्त कही भी क्रि० वि० के रूप में नहीं आता और द्वन्द्व
समासा में स्वर परिवर्तन नहीं होता, परन्तु यहाँ दोषा का उदात्त स्थानान्तरित
हो गया है। यहाँ वस्त (सम्बोधन) की तुलना ऋ० ३।४६।४ में प्राप्त वस्तु
शब्द के प्रथमान्त रूप से की जा सकती है—क्ष्वा वस्तु अन्तिमा सूर्यस्य।

अग्निः—ऋ १।१।७

क्या यहाँ स्वर की व्याख्या 'प्राद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युप-
सख्यानम्' (वातिक, पा० ६।२।६१) से नहीं हो सकती ? कहीं ऐसा तो नहीं
कि रात्रिवाची निपात बोधा भन्तोदात्त हो, और प्रस्तुत शब्द में दोषा $\sqrt{\text{दुष्}}$
+ षञ् से बना हो क्योंकि प्रत्यय का ञ् इत् होने से प्राद्युदात्त का विधान है
(पा० ६।१।१६७—ध्नित्यादिर्नित्यम्)। इस प्रकार निष्पन्न दोष शब्द समासा-
श्रयविधि से 'धन्वेषामपि दृश्यते' (पा० ६।३।१३७) सूत्र से भन्त में दीर्घत्व को
प्राप्त होता है। तब धर्ष्य होगा—हे दोषों को प्राच्छादित करने वाले, धर्षात्
हे गुणों के प्रकाशक !

धिया—स्क०—प्रज्ञया, सा०—बुद्ध्या, वें०—अग्निहोत्रकर्मणा। स्वा०
द० ने दोनों धर्ष्य दिये हैं—बुद्ध्या कर्मणा वा। घो० ब०—प्रार्थना (प्रेयर);
यद्यपि मै० ने 'विचार' धर्ष्य-किया है, तथापि टि० में वह इसका भाव मानसिक
प्रार्थना (बाँट् यूजइ इन द सेन्स ऑफ़ मेटल प्रेयर) बताता है। धर० ने भी
विचार धर्ष्य किया है। सान० ने बुद्धि और स्तुति, दोनों धर्ष्य माने हैं।
निघण्टु में भीः को कर्म और प्रज्ञा दोनों के धर्ष्य में रखा गया है। सम्भवतया
इसका निबंधन $\sqrt{\text{घा}}$ (धारण करना) से होगा—बुद्धि जिसमें तत्त्व धारण
किये जाते हैं (धीयन्ते तत्त्वानि यत्र) या कर्म, जिसके द्वारा मनुष्य धारण
किया जाता है (धीयते येन मनुष्यः)।

धर्मः—स्क०—स्तुतिम्, सा०—नमस्कारम्, स्वा० द०—उपासनाम्,
नम्रीभावम्, धर०—आन्तरिक नमस्कार, घो० ब०—घँढोरेदान, मै०—होमेज
(श्रद्धा, पूजा)। इससे तु० धवे० नैम।

धर्न्तः—स्क०—हरन्तः, प्रापयन्तः, स्तुति कुर्वन्त इत्यर्थं. (स्तुति पहुँचाते
हुए या करते हुए), सा०—सम्पादयन्तः। घो० ब० और मै०—लाने हुए। यहाँ
पा० ३।१।८४ पर वातिक (हृप्रहोर्भश्छन्दसि) के अनुसार $\sqrt{\text{हृ}}$ का ही वेद
में $\sqrt{\text{भृ}}$ रूप प्राप्त होता है। भाषाविज्ञान से भी इसकी पुष्टि होती है। प्राकृत
और आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी संस्कृत के महाप्राण का हकार मिलता
है, यथा दधि का दही इत्यादि। परन्तु यहाँ भकार हकार में परिवर्तित
होने वाला न होकर नितान्त भिन्न भी हो सकता है। सम्भवतया यह जुहो-
त्यादिगण्य $\sqrt{\text{भृ}}$ का श्लुरहित और तदनुसार द्विस्वरहित वैदिक रूप है। स्वा०
द० ने इसी धाधार पर धारयन्तः (धारण करते हुए) धर्ष्य किया है। तु० धवे०
वरन्तो, यू० फेरोन्तेस, ध० वेपरिम। यहाँ शप् के पित् होने से तथा तास्यनु-
दात्तेत् इत्यादि (पा० ६।१।१८६) सूत्र द्वारा सार्वपातुक शतृ के अनुदात्त
होने के कारण केवल धातुस्वर शेष है। अतः भकार उदात्त है।

धा इमुसि—सहितापाठ मे एकार का उदात्तत्व या उपसर्ग की सन्धि के कारण है—दे० वै० व्या० ३६६ (१), पृ० ८६०। वैदिक मे उत्तम पु० बहु० की विभक्ति मत् 'इदन्तो मति' (पा० ७।१।४६) सूत्र के अनुसार इकारात्त है।

राजन्तमध्वराणां गोपामस्तस्य दीदिविम् । वर्धमान् स्वे दमे ॥८॥

राजन्तम् । अध्वराणाम् । गोपाम् । ऋतस्य । दीदिविम् । वर्धमानम् । स्व । दमे ॥

(पास तुम्हारे, तुम) शासक अध्वरों के, रक्षक ऋत के दीप्तियुक्त ।
वृद्धि की प्राप्त हो रहे अपने घर मे, (नहीं कमी तुम रहे सुप्त) ॥

इम मन्त्र मे क्रिया (गमनि) का अध्याहार पिछल मन्त्र मे किया जाना चाहिये । ईश्वर त्रिमूर्ति यज्ञा का स्वामी है उमी क आदेश और नियन्त्रण मे ससार क सब परोपकार हित कम चलते है । अग्नि भी कमकाण्ड का मूलाधार होन के कारण यज्ञ का स्वामी है । वज्र मदा चलने वायु शाश्वत नियम यज्ञ सम्बन्धी नियम का रक्षक है इसी कारण वज्र दीप्तियुक्त अर्थान् सबत्र प्रकाशित है । शाश्वत नियम ही माना उसका घर है और उनमे रहता हुआ ही वह जन जन क हृदय मे प्रथित होता है—यही माना उसकी वृद्धि है । अग्नि भी ऋत अर्थान् यज्ञ का रक्षक है तथा दीप्तियुक्त है । यज्ञ ही उसका घर है और वह वजी आदितियों क द्वारा वृद्धि का प्राप्त हाना है । इम मन्त्र के प्रथम दा पादा का अन्वय राजन्तम् वा पृथक् ग्य कर भी किया जा सकता है । तदनुसार भाव हाया कि वह सारे ससार का शासक है या दीप्तियुक्त है । वह यज्ञा का रक्षक है तथा ऋत का प्रकाशक है । सा० और स्वा० १० को यही अन्वय माय है ।

राजन्तम्—मा० आ० स्वा० ६०—दीप्यमान प्रकाशमान । अन्य सभी भारतीय और पाश्चात्य विद्वाना ने इसका अर्थ शासक किया है । अर० दोना प्रथ देते हैं । वस्तुतः √राज वा मूल अर्थ चमकना प्रकाशित हाना, शोभित होना है । इसी का विकास होकर इसका अर्थ शासक या राजा हुआ—जा अपन वैभव क कारण सबमे अधिक शोभायुक्त होता है । स्वर के लिये दे० प्रथम त्र मे भरन्त ।

अध्वराणाम्—इस पाद मे ध्व के अक्षरा मे एक की कमी प्रती करने के लिये इस शब्द का उच्चारण अध्वराणमम् किया जाना चाहिये—दे० वै० व्या० ४२० (४), पृ० ८६६ । यदि इस पद का अन्वय राजन्तम् के साथ किया जाये तो उसका अर्थ शासक देना अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्राय

शासन करना अथ वाली धातुओं के योग में पष्ठी का प्रयोग होता है। इस प्रयोग की तुलना अवेस्ता, यूनानी, लातीनी आदि भाषाओं से भी की जा सकती है। स्वयं ऋ० १।२५।२० में त्व विश्वस्य मेधिर विवदश्च म्मदश्च राजसि र्जसे प्रयोग है।

गोपायम्—रक्षक, गौ का अर्थ इन्द्रिय करें तो अर्थ होगा इन्द्रियों का रक्षक-प्राणरूप अग्नि इन्द्रियो का, सारे शरीर का रक्षक है। इसे म्वतन्त्र रत्नकर ऋतस्य का सम्बन्ध दीदिषिम्—के साथ किया जा सकता है। म्वा० द०—पृथिव्यादिको की रक्षा करने वाला (गा पृथिव्यादीन् पाति रक्षति तम्)। इस का अर्थ गौओ का (और सामान्यतया पशुओ का) रक्षक भी हो सकता है। स्पष्ट रूप से समस्तपद होते हुए भी पदपाठ में अवर्धह द्वारा इसके अगो की मृचक् करके नहीं दिखाया गया। इसका कारण सम्भवतया यह है कि उस काल में भी इस शब्द की म्वतन्त्र सत्ता बन चुकी थी। आगे चलकर नामवातु गोपाय का प्रयोग हुआ और सम्भवतया उसी आधार पर √गुप् बना। यह ध्यान देने योग्य है कि √गुप् के रूप गोपायति आदि बनने हैं। ऋ० में भी जुगुप का प्रयोग एक बार और गुपित का दो बार हुआ है। कुछ विद्वानों द्वारा गौ शब्द का मूल सुमेर शब्द गुद् (गु) बताया जाना हास्यास्पद है। स्वयं सङ्कन में ममासो में गौ का गु रूप मिलता है। क्या वास्तविक स्थिति उनकी कल्पना के विपरीत नहीं हो सकती ? यह एक धातुज आकारान्त पद है। "धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों को आकारान्त बनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है।" दे० वं० व्या० १३६ (ख)। गौ से तु० अवे० गाउस्, यू० बोम्, ला० वोस्, ज० बूह, अ० काउ। पाति से तु० अवे० पाइति, यू० पा उ (समूह)।

ऋतस्य—स्क० यज्ञस्य, ऋतशब्दो ह्यपठितोऽपि भूयिष्ठ यज्ञनाम दृश्यते। वे० सत्यस्य। मा० ने भी सत्य ही अर्थ किया है, किन्तु सत्य की व्याख्या की है—अवश्य प्राप्त होने वाला कर्मफल (अवश्यभाविन कर्मफलस्य)। मं० धॉर्डर (नियम)। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों ने इस सर्गसिद्धान्त का वाचक माना है।—दे० वं० दे० सा० पृ० १८। यद्यपि आगे चलकर ऋत को सत्य का पर्याय मानने लग गये, परन्तु ऋ० में इन दोनों शब्दों की साथ-साथ उपस्थिति (यथा ऋतञ्च सत्यञ्चाभीदात्, ऋते सत्य प्रतिष्ठितम् इत्यादि) से यह स्पष्ट है कि परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी ये भिन्न तत्त्व हैं। निघ० ३।१० में यह सत्व के नामों में परिगणित है। तदनुसार स्वा० द० ने व्याख्या की है—सत्य, सब विद्याओं से युक्त आरौ वेद मा जगत् का सनातन कारण (सत्यस्य सर्वविद्यायुक्तस्य वेदचतुष्टयस्य सनातनस्य जगत्कारणस्य वा)। या० न विभिन्न

स्मरणों पर ऋत के उदक, यज्ञ, सत्य ध्ये दिये हैं। इसकी निश्चित प्रत्युत्त भवति दी गई है। तदनुसार यह शब्द √ ऋ (जाना) से निष्पन्न है। इसी आधार पर घ० की सम्मति में सत्य तो भाव-सत्य है (√ घस्-होना) और ऋत कर्मरत, गतिशील सत्य है—वह दिव्य सत्य, जो मन और शरीर दोनों की उचित क्रियाओं को नियमित करता है। षष्ठ मन्त्र में अग्नि के कल्याण-कारक गुण को उसका सत्य बताया है, वहाँ उसे ऋत का प्रकाशक कहा है। घ०. यहाँ ऋत का अग्निप्राय गति या कर्म—वह गति या कर्म जिससे मनुष्य को परम कल्याण प्राप्त होता है। ऋत में ही सत्य प्रतिष्ठित है, अर्थात् उचित कार्य करने से उचित सत्य फल ही प्राप्ति होती है—गति स ही सत्ता होती है। सत्य में स्वयं अस् (होना) और इ (जाना) दोनों घातुओं का संयोग माना गया है। बहुत विद्वान् ऋत का अर्थ प्राकृतिक नियम यथा चन्द्रमा और सूर्य की निश्चित गति भी मानते हैं। इसीसे यज्ञ विधान का और दूसरी ओर नैतिक विधान या धर्म का भाव निकलता है। अन्य विद्वानों के अनुसार ऋत सन्निय-ज्ञान है और सत्य क्रिया बिहीन ज्ञान। वा० घ० की सम्मति में मन विश्व ध्यायी अक्षर नियम है। स्वयम् यजुर्वेद (वा० म० ३२।१२) में ऋत के तन्तु के सर्वत्र व्याप्त होने की बात कही गई है। आसमैन ने वो० नु० में ऋत के अर्थ 'पवित्र कार्य, ईश्वरी नियम या विधान, शाश्वत सत्य, अपरिवर्तनीय क्रम या नियम, यज्ञ आदि (हाइलिस वेर्क, गीडलिनर्षे मेसेस्स, गविर्गें वारहाइल, उन्फेरेंडरलिशें ओर्दंन्ग् ओदर रेगेल प्रॉफ्फरवेर्क) दिये हैं। इमने गोपाय् ऋतस्य अन्वय किया है। जग्धुम्न धर्म के 'अस' (अस्य ओर् उचिन) की तुलना ऋत में की जाती है। इसी प्रकार विद्वानों का मत है कि बौद्धों 'तापो' (विश्व का उचित क्रम) भी ऋत से घनितरूप में सम्बद्ध है। इमसे तु० जर्मन रिरेलन' (ग्यक्स्थित करना) और अ० राइट (ठीक)।

वीर्षिबिम्—स्व०, वे० तथा पाश्चात्य विद्वान्—अस्यर्षे दीप्तम् (अस्यन्त घुनिगील), सा०—गौन पुन्यन भूष वा घीतकम् (ऋतस्य)—आहुत्याधारमग्नि रश्ना शास्त्रप्रसिद्ध कर्मफल समयेंते (ऋत का बार बार या अत्यधिक प्रकाशक—क्योंकि आहुति के आधारभूत अग्नि को देखकर शास्त्रों में प्रसिद्ध कर्मफल का स्मरण होता है)। स्वा० १०—सर्वप्रकाशकम् (सब कुछ प्रकाशित करने वाला)—यह शब्द √ दिव् से क्विन् प्रत्यय लग कर बना है। उणादि० (४। ५५) 'दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य' सूत्र से धातु को द्वित्व और अभ्यास का दीर्घत्व (दी) हुआ है। पाश्चात्य विद्वान् यहाँ √ दी (धमकना) मानते हैं। पाणिनीय घातुपाठ में यह धातु इस अर्थ में नहीं है अपितु क्षीण होना (क्षमे) अर्थ में है। 'अभ्यस्तानामादि' (पा० ६।१।१८६) सूत्र से आदि अक्षर उदात्त

है। सायण ने पौन पुन्य अर्थ से स्पष्ट है कि वह इसे महलुगन्त रूप मानता है।

स्वे दमे'—स्क०, सा०—अपने घर अर्थात् यज्ञशाला में (स्वकीये गृहे, यज्ञ-शालायाम्), वै०—ग्राहवनीय (रूपी घर) में (ग्राहवनीये)। पाश्चात्य विद्वान् इसका केवल शाब्दिक अर्थ (घर) ही देकर स-तुष्ट हो जाते हैं वे इसका भावार्थ नहीं बताते। स्वा० द०—अपने उस परमानन्द रूप स्थान में जहाँ दुःखों का दमन अर्थात् शमन हो जाता है (दाम्यन्ति उपशाम्यन्ति दुःखानि यस्मिन् तस्मिन् परमानन्दे पदे) वे इसकी निश्चिति √दम्+घञ् से करते हैं। दम शब्द की तुलना एक अन्य समानार्थक दम् शब्द से की जा सकती है जो दम्पती में प्रवृत्ति है। यहाँ दम शब्द का भाव निवाम का स्थान न होकर निवास की स्थिति या क्रिया प्रतीत होता है—अग्नि या ईश्वर को किसी स्थान की आवश्यकता नहीं, वह तो एवंत्र है, केवल अपनी स्थिति या अस्तित्व मात्र से वृद्धि को प्राप्त होता है। अर० के अनुसार अग्नि का घर अर्थात् इसका अपना वास्तविक क्षेत्र मत्स्य चेतना है—उसी में दिव्य मन्त्र और दिव्य-शक्ति रूप अग्नि बढता है। उन्मूर्ति के लिये गृह करके स्वे का उच्चारण सुए करना चाहिये। दम में तु० पू० दोमाम्, ला० दोमुम् अवे० दम्। प्रा० वो० सु० के अनुसार √दम् का मूल अर्थ सम्भवतया बाधना होगा। इसकी तुलना दाम (माना, शृङ्खला) में की जा सकती है। इसी धातु से दम (घर) बना—जो मानो सब कुछ बाध कर सुरक्षित रखता है। परन्तु पाणिनीय धातुपाठ में दमका अर्थ उपशम (शान्त होना) दिया गया है। तदनुसार दम (घर) वह स्थान या स्थिति है जहाँ दुःखों, कष्टों की शान्ति होती है—मनुष्य को प्रेम मिलता है। दम अर्थ से मूल भारतीय भावना की अभिव्यक्ति होती है। घर केवल दीवारों और बन्दन नहीं है। बिना दीवारों के भी जहाँ पारिवारिक प्रेम हो, वह घर है—न गृह गृहमित्पाहुर्गृहिणी गृहमुच्यते—घर एक स्थिति है, केवल स्थान नहीं।

स नः पितृव्यं सुनवेऽग्ने' सुप्रायुनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये' ॥९॥

स । नः । पिताश्व । सुनवे' । अग्ने' । सुप्रायुन । भवः । सचस्व । नः । स्वस्तये' ॥

वह तुम हमें पिता जैसे हो पुत्र को, अग्ने सुप्राप्य हो जाओ।

निकट रहो हमारे कल्याण के हित (हमें सन्मार्ग दिखलाओ) ॥

वह प्रसिद्ध परमेश्वर हमारे प्रति पिता जैसे हो। पिता पुत्र के निकट होता है—वह उसके कल्याणार्थ उसे निरन्तर देखता रहता है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, वह मुलम कराता है और जहाँ पुत्र प्रमाद करता है

वही उसे रोकता है, समझाता है, और धावश्मकता पठन पर दण्ड भी देता है। उसी प्रकार प्रकाशक परमेश्वर निकट से हमारा ध्यान रखे। भौतिक या यज्ञाग्नि के पक्ष में भी पिता के समान सान्निध्य की बात साधक है क्योंकि जैसे पिता पालनपोषण करता है वैसे ही धम्मि विभिन्न भोपयि-वनस्पतियों को पकाकर हमारा कल्याण करता है।

पितृसङ्घ—पिता के समान। पदपाठ म धवप्रहसहित इसके पदों का पृथक्करण होने से इसका समस्तपद होना स्पष्ट है (दे० वार्तिक० इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च)। इस समास में पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर होता है। अतः यहाँ भी सा उदात्त है और सहितापाठ म गुणसन्धि होने पर एकार उदात्त है—इवेन नित्यसमास पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वञ्च वक्तव्यम्। अन्यथा भी 'चादपोऽनु-दात्ता' स इष सर्वानुदात्त है।

सूनवेऽग्ने—सूनवे के एकार में उदात्त वस्तुत् पूर्वपदएवादेशभूत अग्ने के अकार का है। यह स्थिति पदपाठ में स्पष्ट है। सम्बाधन होते हुए भी पाद के आदि में धान के कारण 'धामन्त्रिनस्य च' (पा० ६।१।१६८) स अग्ने घातु दात्त है। छ द पूर्ति के लिये इन दो शब्दों का उच्चारण सन्धिविच्छेद करके किया जाना चाहिये। सूनू में तु० धव० हुनु गो० मुनु ज० आँन, मिधु० सूनू अ० सन।

सुपायन—शोभनमुपायन यस्य शोभनप्राप्तियुक्त। बहु० होने के कारण पूर्वपदप्रकृतिस्वर होना चाहिये था किन्तु पूर्वपद म मु हान के कारण 'नञ्स्तुभ्याम्' (पा० ६।१।१७२) म यह अन्तोदात्त है। सभी सत्ययक धातुएँ ज्ञानार्थक भी होती हैं, इस आधार पर स्वा० द० ने अर्थ किया है—शोभन ज्ञान, जो कि सब सुखों या भावों और उत्तम उत्तम पदार्थों का प्राप्त करने वाला है, उसके देने वाल होकर (मुष्टु उपगतमयन ज्ञान मुखसाधन पदाद्यप्रापण यन्मात्स)।

सचस्व—सहितापाठ म अन्त्यदीघत्व द्रष्टव्य है। यह केवल वैदिक धातु स बना है। स्क०, वें०—सेवस्व (सेवा करो), सा०—समवतो भव (हमस सयुक्त होइये), स्वा० द० समवेतान् कुह (सयुक्त कीजिये), पादचात्य विद्वान्—वेत्ता-इतन, स्टेय् विद् अस्, प्रँबाइड बाइ अस्, (हमारे साथ ठहरिये, रहिये)। पाण-नोय धातु पाठ में दो सच् धातुएँ परिगणित हैं। एक का अर्थ सेवन और दूसरी का समवाय दिया गया है। समवाय में निकट होने, रहने या निकट करने का भाव भी विद्यमान है। तु० यू० स्वा अवे० हच्। यह वैदिक धातु सस्कृत के सचिव, सवनु शब्दों में मुरधिन है। स० सवस्व सतु० अवे० सचनुह, यू० स्पेमा सा० मेववेरे।

स्वस्तये — कल्याण के लिये । छन्द पूति के लिये इसका उच्चारण सुप्र-
स्तये किया जाना चाहिये । स्व०, वै०, सा०—विनाश न होने के लिये (अवि-
नाशाय) । पादचार्य विद्वानो ने इसे कल्याणार्थक ही माना है—तु० हैप्पिनेस,
वैलवीग । मै० के अनुसार यह समस्त पद पदपाठ में अवग्रह द्वारा इसलिये
पृथक् करके नहीं दिखाया गया क्योंकि अस्ति स्वतन्त्र नामिक अङ्ग के रूप
में नहीं विद्यमान । ऋ० में प्राप्य स्वस्ति, स्वस्तिम्, स्वस्ती, स्वस्तये इत्यादि
रूपों में स्पष्ट है कि ऋ० में इसके नामरूप चलते थे । इसका प्रधान प्रयोग
तृ० एक० में स्वस्ती के रूप में होता था । इसका अन्तम स्वर प्रायः ह्रस्व हो
जाता था । अन्तोगत्वा यह अव्यय के रूप में ऋड हो गया । भाषावैज्ञानिकों
के मतानुसार स्वस्ति का उत्तरपद आगे चलकर समासों के अन्त में स्ति के रूप
में अवशिष्ट रह गया—यथा अभिष्टि, उपस्ति म ।

इन्द्रः

इन्द्र की स्तुति में ऋग्वेद में सब से अधिक (२५०) सूक्त अभिहित हैं। इस सख्या से ही इन्द्र के महत्त्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसे विद्वान् प्रायः वैदिक भारतीयों का प्रिय राष्ट्रीय देवता बताते हैं। इन्द्र की महत्ता और शक्ति अतुलित है। इसे आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी और वायु, तथा सभी देवों से बड़ा बताया गया है—

प्र मात्रामो रिरिखे रोचमान प्र देवेभिविश्यतो अग्रतोत् ।

प्र मग्मता दिव इन्द्र पृथिव्या प्रोरोमंहो अन्तरिक्षाहृषीवी ॥

(ऋ ३।४६।३)

एक अन्य स्थान (ऋ ७।३२।२३) पर कहा गया है कि—कोई दिव्य अथवा पार्थिव प्राणी इसकी ममता करने वाला न तो हुआ है और न ही होगा—न त्वावां अण्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न अनिष्यते ॥ इसे एकमात्र अकेला शासक बताया गया है—एक ईशान भोजता (ऋ ८।६।४१)। यह पृथ्वी और आकाश दोनों का उत्पादक है—जनिता दिवो जनिता पृथिव्या (ऋ० ८।३६।४)। ऋ० २।१२ म इन्द्र की अतुल्य शक्ति का सुन्दर बखान है। तदनुसार इसने ही वापनी हुई पृथ्वी और पवतो का टिकाया अन्तरिक्ष का निर्माण किया और आकाश को स्तम्भित किया (२)। वही सूर्य और उषा का जन्म देन वाला तथा आप का लाने वाला अर्थात् उनकी सृष्टि करने वाला है (३ य सूर्य य उषस जजान यो अषां नेता)। उसकी इमी शक्ति के कारण पृथ्वी और आकाश उसे प्रणाम करते हैं और पवत भयभीत होने हैं (१३-छाया विदसं पृथिवी नमते शुष्माच्चिदस्य पर्वता मयस्ते)। इसीनिये मानव और दिव्य जनों का उसे नायक बताया गया है—इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशो बंबीनामुत् पूर्वयावा (ऋ० ३।३४।२)। सम्भवतया वेदों में वर्णित इन्द्र के इस महत्त्व की ध्यान में रखकर ही स्वामी दयानन्द ने अनेक स्थलों पर इसे परमेश्वरवान् परमेश्वर माना है।^१ इसी प्रकार अरविन्द घोष ने 'स्वर्' अर्थात् दिव्य मन के ज्योतिमय जगत् के स्वामी' इन्द्र को हमारे अस्तित्व का शासक

१ तु हुय, निष्क १।२ पर—इन्द्र आत्मा येन ईयते लिङ्गवतेऽनुमीयते वास्तवसा-
वात्मा कर्ता वस्येव करण नाक्यु क करणमिति ।

तथा मन शक्ति बताया है। उनके अनुसार यह दिव्य शक्ति है और स्नायविक चैतन्य की सीमाओं तथा बाधाओं से मुक्त है।^१ वासुदेव शरण भ्रमवाल ने इन्द्र को ईश्वर वा वाचक मानते हुए^२ उसे इन्द्रियों का अधिष्ठाता मध्य प्राण बताया है।^३ उनके मतानुसार देह में प्रतिष्ठित अग्निरूप मूलभूत शक्ति का समन्वय ही इन्द्र है। वही एक नाना रूपों में प्रकट होता है—इन्द्रो मायाभिपुरुष इयते (ऋ० ६।४७।१८)। इसी तत्त्व को आगे चलकर वे इन्द्रियों के मूल में विद्यमान मनस्तत्त्व का अधिष्ठाता बताते हैं क्योंकि इन्द्र को 'मनस्वान्' कहा गया है—यो जात एव प्रथमो मनस्वान् (ऋ० २।१२।१)। इसकी पुष्टि गोपथ ब्राह्मण उत्तरार्ध (४।१२) के इस वाक्य से भी होती है—यन्मन स इन्द्र। जिस प्रकार मन की शक्ति अनन्त है उसी प्रकार इन्द्र की शक्ति भी वेद में अनन्त कही गई है—अत्राह ते मधवन् विभृतं सहो धामनु शवसा बहंसा भुवत् (ऋ० १।१२।११)। निष्कर्ष रूप में वासुदेवशरण भ्रमवाल ने 'प्राणशक्ति, मनस्तत्त्व और दोनों से ऊपर शुद्ध आत्म तत्त्व' को इन्द्र माना है।^४ हरिशङ्कर जोशी ने भी इन्द्र को मूल रूप में मनस्तत्त्व मानकर उसे मन के अधिष्ठाता और फलस्वरूप ब्रह्माण्ड के प्रथम महायोगी के रूप में स्वीकार किया है। तदनुसार वह मौलिक सृष्टि पूरी होने पर योग करता है। वह योग द्वारा देवताओं की पुनर्जागरितरूप नवीन सृष्टि करके अखिल ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है। इसी कारण सबसे कनिष्ठ होने पर वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है।^५ मैकडॉनल प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने इसे प्रायः भूभावात् के देवता के रूप में वर्णित किया है। किन्तु वे इसके मिश्रित चरित्र से भी इन्कार नहीं करते। उनके अनुसार इनके सहायक महर्षियों के आधार पर इसका 'महत्त्व' नाम सम्भवतया इसके वायु के साथ सम्बन्ध को प्रकट करता है। कुछ स्थलों पर इन्द्र को सूर्य ही बताया गया है—स सूर्य इन्द्र (ऋ० १०।८।१२)। इन्द्र को ये विद्वान् युद्ध का देवता भी मानते हैं क्योंकि योद्धाओं द्वारा इसका आह्वान किया जाता है—सप्रिन्वरो वि ह्यपन्ते समीधे (ऋ० ४।२।४।३)। इन्द्र का यह मिश्रित स्वरूप स्वामी दयानन्द के भाष्य में भी देखने को मिलता है क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर के अतिरिक्त विविध प्रसङ्गों में इसके मेघ, वायु

१ श्रीरोविदोऽ वेदिक ग्लोसरी, पृ० २६।

२ वेदविद्या, पृ० २७७—“इन्द्र ईश्वर का वाचक है। परमेश्वर्यरूप सृष्टि का विधाता यदि किसी मन्त्र से यथावत् में अभिहित किया जाये तो उसके लिये 'इन्द्र' यही उपयुक्त नाम हो सकता है।”

३ स योर्जं मध्ये प्राण, एव एवन्द्र—स वा ६।१।१।२

४ वेदविद्या, पृ० २८२।

५ वेदिक धीगमूल, पृ० १२७

सूर्य, राजा, सेनापति आदि अर्थ भी दिये हैं। वायु और इन्द्र के एक होन का संकेत निरुक्त (७।५) में भी है—वायुर्वन्दो वाय्वन्तरिक्षस्थानः।

इन्द्र का यह सार्वभौम महत्त्व होने पर भी वेद में उसके जन्म की गाथाएँ आई हैं। धी को इन्द्र का पिता प्रथवा जन्मदाता कहा गया है—सुवीरस्ते अनिता मन्यत धीरिन्द्रस्य कर्ता (ऋ० ४।१७।४)। अन्यत्र इन्द्र और अग्नि के एक ही पिता का उल्लेख है और यही इन्हें यमज भ्राता बताया गया है—समानो वा अनिता भ्रातरा पुत्र यमो (ऋ० ६।५६।२)। निष्टिघ्नी का उल्लेख इन्द्र की माता के रूप में हुआ है—निष्टिप्रध-पुत्रमा व्यावयोतय इन्द्रम् (ऋ० १०।१०।१।२)। सायण के अनुसार अदिति ही निष्टिघ्नी है। 'तिरश्चता पार्श्वानिर्गमणि' (ऋ० ४।१८।२) में इन्द्र की माता के पार्श्व से जन्म लेने की कामना व्यक्त की गई है। मैकडॉनल के अनुसार 'सम्भवत' मेघो के किनारों से विद्युत् की चमक के प्रकट होने की धारणा से ही यह विचार निष्कृष्ट हुआ प्रतीत होता है^१। किन्तु इन्द्र का जन्म संधारण जन्म नहीं। जन्म लेते ही उसने अपने शत्रुओं को बाधित किया—जज्ञान एव व्यबाधत स्पृथ (ऋ० १०।११।३।४)। इसी प्रकार उस जन्म से ही अशत्रु अर्षान् दुर्जय बताया गया है—अशत्रुरिन्द्र जज्ञिये (ऋ० १०।१३।२)।

इन्द्र के विशेषणों में 'शिप्रिन्' बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका शचीपति और शचीवान् विशेषण इसके शक्ति से युक्त होने का, शतक्रतु विशेषण संकडों क्रियाओं से युक्त होन वा तथा मघवन्, और वसुपति समृद्ध, धनसम्पन्न होने का द्योतक है। हरि शब्द के साथ इस देवता का सम्बन्ध बहुत बार प्रकट होता है। इन्द्र की विशेषता है कि वह इच्छानुसार रूप-परिवर्तन कर लेता है—यथावश तन्व चक्र एव (ऋ० ३।४८।४)। इन्द्र का अस्त्र वज्र है, यह केवल इन्द्र से ही सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि विजली गिरने की क्रिया को ही वज्र कहा जाता है। प्रायः इन्द्र की वज्रधारी भुजाओं का वर्णन हुआ है^२। यह वज्र त्वष्टा ने बनाया था—त्वष्टात्मं वज्र स्वर्णं ततक्ष (ऋ० १।३२।२)। काव्य उशना को भी वज्र-निर्माता बताया गया है—य ते काव्य उशना मन्दिनं.....ततक्ष वज्रम् (ऋ० १।१२।१।२)। यह वज्र ऋत जोड़ों वाला (शतपर्व) और सहस्र नोकों वाला (सहस्रभृष्टि) है^३। इन्द्र के रथ का भी वर्णन आता है। वह रथ स्वस्मिन् है तथा मन से भी तीव्र गति वाला है^४। यह दो हरे रंग के (हरी) अश्वों द्वारा खींचा जाता है। ये अश्व द्वुव

१. वैदिक माधर्षोतोबी, धनु रामकुमार राय, कारणवी १९६१, पृ० १०५।

२. वज्रबाहु, वज्रहस्त, वज्रिन।

३. ऋ. ८।६।६ तथा १।८०।१२।

४. ऋ. ६।२६।२ तथा १०।११।२।

गति से बड़ी दूरियाँ पार करते हैं—आ त्वा मदच्छ्रुता हरी श्येन पक्षेव वक्षत (ऋ० ८।३४।६) । अरविन्द घोष ने इन दो अश्वों को प्रकाश के नियम तथा प्रतिमानस चैतन्य की दृष्टि शक्तियाँ माना है ।^१ वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्राणि शरीर इन्द्र का रथ है और अश्व इसकी गति । ये दोनों अश्व प्राण के दो रूप हैं । प्राणी का नियन्ता होने के कारण ही इन्द्र को मरुत्वान् कहा गया है । ऐ० आ० (२।२४) में ऋक् और साम को इन्द्र के दो अश्व बताया गया है—ऋक्सामे वं इन्द्रस्य हरी । वासुदेवशरण अग्रवाल ने ऋक्साम की प्राण अणु के रूप में व्याख्या की है ।^२ इन्द्र के वाहन के प्रसङ्ग में सूय और वात के अश्वों का भी उल्लेख हुआ है ।^३ इससे इन्द्र और सूर्य तथा इन्द्र और वात का परस्पर सम्बन्ध अथवा अभेद लक्षित होता है ।

सोम का इन्द्र के साथ विशेष सम्बन्ध है । सोमपान इन्द्र की अत्यन्त स्वाभाविक और विशेष प्रवृत्ति है “इन्द्र इत् सोमपा एक” (ऋ० ८।२।४) । सोम के प्रति इन्द्र का इतना आकर्षण है कि उसने सोम को चुरा लिया था—आमुष्या सोममपिब (ऋ० ८।४।४) । सोमपान करके वह पृथ्वी धारण आदि जैसे महान् कार्य करता है—

अवशे घामस्तभायद् बृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।

स धारयत् पृथिवीं पप्रथच्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥

(ऋ० २।१५।२)

इन्द्र द्वारा सोमपान के प्रभाव में किये गये महान् भोजस्वी कार्यों का वर्णन इन्द्र के स्वगत भाषण के रूप में एक सम्पूर्ण सूक्त (ऋ० १०।११।६) में किया गया है । भारतीय विद्वानों ने सोमपान की भिन्न भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । स्वामी दयानन्द ने सोम को आनन्द मानकर ‘आनन्दित होना’ या सोम को भोषधिरस मानकर ‘भोषधिरस का पान करना’ भी व्याख्या की है ।^४ अनेक स्थानों पर (यथा ऋ० ३।३।१७) इन्होंने ‘सोमपा’ का अर्थ ‘ऐश्वर्य का रक्षक’ (सोममैश्वर्यं पाति) भी किया है । वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार सोमपान के प्रसङ्ग में इन्द्र जठराग्नि है और सोम अन्न । ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । ‘यदि इन्द्ररूपी जठराग्नि को अन्नरूपी सोम न मिले तो उसकी क्षीणता का अन्त मृत्यु है । दूसरी ओर इन्द्र मन भी है । उसके लिये भी सोम-

१ श्री श्रीविन्दोच्च वैदिक म्नांस्वरी, पृ० २० ।

२ बदविद्या, पृ० २६५ ।

३ ऋ १०।४।७, १०।२२।४, ६ ।

४ ऋ ३।४।१७ पर स्वामिदयानन्दभाष्य—‘इन्द्र परमेश्वर्यवान् जन चमून् भक्षयित्वा सेनासु आमुष्य चोरयित्वा सोमम् धारधिरसम् अपिबत् पिबेत् ।

रूपी अन्न सहायक है, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया में अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस....., और अन्त में अोज से मन बनता है। इस प्रकार मनरूपी इन्द्र को सदा सोम चाहिये।^१ 'अग्नीषोमात्मक अगत्' वाक्य भी इसी आधार पर सापेक्ष है क्योंकि समस्त विश्व में यही प्रक्रिया दिखाई देती है। अरविन्द के अनुसार दिव्य मन द्वारा दिव्य आनन्द का उपभोग ही सोमपान है। हरि शंकर जोशी का मत है कि 'मन के शासन' इन्द्र द्वारा अन्धकारमय मन को विष्णु की ज्योति से चेतनामय करने की क्रिया सोमपान है।^२

सोम के साथ साथ इन्द्र से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध वृत्र भी है। सोम इन्द्र में शक्ति तथा उत्तेजना उत्पन्न करता है और उसका उपयोग वृत्र के विरुद्ध होता है। इन्द्र वृत्र का नाश करता है। इसी आधार पर उसका एक बहु प्रचलित नाम 'वृत्रहा' भी है। इससे अवेस्ता के वेरेग्रहन की तुलना की जा सकती है यद्यपि अवेस्ता में वह मेघवृष्टि से सम्बद्ध न होकर विजय का देवता है।^३ वृत्र का नाश करके इन्द्र गौमो को मुक्त कर देता है। ये गौएँ जल की धारार्ये प्रतीत होती हैं क्योंकि ऋ० ६।२०।२ में वृत्र को जलावरोधक बताया गया है—अहिं न यद्वृत्रमपो षड्विंशस हन्। इन्द्र द्वारा वृत्र पर यज्ञप्रहार के समय पृथ्वी और आकाश भी काँप उठते हैं—

अरेजेनां रोदसो भियाने कनिकदतो घृण्यो अस्य षष्ठात् (ऋ० २।१।६)। पौराणिक दृष्टि से तो यह सब वृत्र नामक राक्षस द्वारा गोधन को चुराने का और इन्द्र देवता द्वारा उसे मुक्त कराने का वर्णन है। अधिकृत पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वृत्र मेघ है और गौएँ वृष्टि जल हैं, अथवा पर्वतों से प्रवाहित पार्थिव नदियाँ या जल की धारार्ये हैं। ये मेघ ही पूँ हैं, अत इन्द्र को पूर्वम्द् कहा गया है। किन्तु बर्गेन आदि विद्वानों का यह भी मत है कि 'इस पर भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि ऋ० में जल और नदियों के भी प्राय दिव्य अथवा अन्तरिक्षीय होने की कल्पना की गई है।'^४ यह भी माना गया है कि 'अनेक अन्य दशाग्रो में गायों की धारणा इन्द्र द्वारा प्रकाश पर विजय से सम्बद्ध हो सकती है क्योंकि रात्रि की कालिमा से प्रकट होती हुई उषा की अरुण रश्मियों की अपनी गोशालाग्रो से बाहर आती हुई गायों से तुलना की गई है।'^५ वृत्रवध के इस महान् कार्य में प्राय मरुत् उसके सहायक होते हैं,

१ वेदविद्या, पृ० २८४।

२ बैदिक योगसूत्र, पृ० ११६।

३. बैदिक मादणालीजी, पृ० १२४।

४. वही वही, पृ० १११-११२, ६. ऋ १।१०।८—स्वर्बवीर्य।

५ वही वही, पृ ११२।

अतः इन्द्र को मरुत्वान् भी कहा जाता है । एक स्थान (१।३२।१२) पर यह भी उल्लेख हुआ है कि इन्द्र ने सोम को भी गीर्षों के साथ साथ जीता । तदनुसार सोम की उपलब्धि वृत्र वध से सम्बद्ध है—अजयो गा प्रजयः शूर सोममवापृत्रः सतथे सप्त सिन्धुन् । कुछ स्थलों पर स्पष्ट ही वृत्र-वध से प्रकाश पर विजय का संकेत है जिससे वृत्र अन्धकार की शक्ति के रूप में भी प्रकट होता है ।^१ वृत्र-सम्बन्धी सभी सन्दर्भों में एक बात स्पष्ट है कि वृत्र कोई आवरणक शक्ति है । प्राकृतिक दृष्टि से यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि यह जल को मानो बाँध कर रोकें रखने वाला जमा हुआ हिम हो, जिसे सूर्यरूपी इन्द्र के द्वारा पिघला कर नष्ट किया जाता है और जलरूपी गीर्षों की मृत्ति होती है । वृत्र के इस आवरणक तत्त्व को ही प्रमुखरूप से ध्यान में रखकर विभिन्न विद्वानों द्वारा इन्द्र-वृत्र सघर्ष की विभिन्न व्याख्यायें प्रस्तुत की गई हैं । स्वामी दयानन्द ने वृत्र, शम्बर, नमुचि, अहि आदि को मेघ मानकर इस सघर्ष की दृष्टिसघर्ष के रूप में व्याख्या की है । ये सघर्ष वैयक्तिक न होकर मार्केतिक हैं—इस बात का संकेत स्वयं ऋ १०।५।४।२ में किया गया है—मयेत्सा ते यानि युद्धन्याहु । वृत्र व्यक्तिवाचक न होकर धामुरी शक्ति का घोनक है, इसी कारण इसका उल्लेख बहुवचन में भी (बुभ्राणि) हुआ है । यह महान् अवरोधक है—सर्वं वृत्वा शिशये । श्री धरत्रिन्द के अनुसार यह ऐसा आवरणक है जो हमसे सम्पूर्ण सत्य की शक्तियों और क्रियाओं को पृथक् करता है । वासुदेवशरण प्रबन्धान ने वृत्र को समाष्टिविज्ञान माना है—“वृहस्पति की गीर्षें जिस अग्नि की गुफा में भुंड़ी है वही ममष्टिविज्ञान या विराट् मन है । उन गीर्षों या चतन्य धारामो को व्यष्टि-जीवन के लिये उन्मुक्त करने वाला व्यक्ति का निजी मन है ।”^२ इसी प्रकार हुग्लिंकर ओधी ने वृत्र को इस प्रसिल भौतिक ब्रह्माण्ड का भौतिक शरीर बताया है ।^३ इसकी पुष्टि में उन्होंने अ० शा० (४।१।४।७) की एक उक्ति उद्धृत की है जिसके अनुसार वृत्र और सोम आश्चर्यजनक रूप से एक ही तत्त्व सिद्ध होते हैं—वृत्रो वै सोम आसीत् ।

इन्द्र निश्चय ही समस्त ससार के आधार में असाधारण महती शक्ति है । उसे राष्ट्रीय देवता की सजा दी जानी है । वह दस्युओं को नष्ट कर आर्यजनों की रक्षा करता है—हृषी वस्युन् प्रार्यं बर्षमावत् (ऋ० ३।३।४।६) । उसका

१. उदाहरणार्थ ऋ. ८।८।५—होतुं वृत्रं वया स्व ।

२. वेदविद्या, पृ० २८२ ।

३. वैदिक योगसूत्र, पृ० ६६, गु. भा. भा. वृत्रो वै उदरम । इसी प्रकार अ वा १।१।१।१—वृत्रो ह वा इदं सर्वं वृत्वा शिशये यदिदमन्तरंग आवापृषिो स एव वृत्वा शिशये तस्मादपृषो भाव ।

मित्र न माग जाता है, न विजित होता है—न यस्य हन्यते सखा न जीयते क्वाचन । और इन्द्र का मित्र वही होता है जो चलता रहे, कार्यशील रहे—
इन्द्र इच्छरतः सखा (ऐ० ब्रा० ३३।३।१) । अवेस्ता में इन्द्र का नाम दो बार असुर के रूप में आया है ।

निरुक्त (१०।८) में दी गई इन्द्र शब्द की निश्क्तियों से भी इन्द्र का स्वरूप स्पष्ट होता है । सर्वप्रथम इरा शब्द से विभिन्न धातुओं का संयोग करके बताया गया है—इरा (ग्रन्) को (बीज रूप में प्रकुरित होने के लिये) तोड़ता है (इरां हृणाति, इरां वारयते), इरा देता है या धारण करता है इरां दधाति, इरां वधाति, इरां धारयते) । इन्द्र के दो निर्वचन इन्दु (सोम) को आधार मान कर दिये गये हैं—इन्द्र (सोम) के लिये अर्थात् उसे पीने को दौड़ता है (इन्द्वे द्रवति) अथवा इन्दु में रमण करता है (इन्दौ रमते) । मैक्डॉनल ने भी इन्दु (बिन्दु) से इसके निर्वचन की सम्भावना व्यक्त की है । अथवा √इन्ध् (दीप्ययंक) से—जो सब प्राणियों को प्रकाशित करता है (इन्ध्वे भूतानि) । यह निर्वचन इन्द्र को प्राण-शक्ति के रूप में प्रकट करता है । इसकी पुष्टि में दिये गये आह्वानवाक्य से यह बात और स्पष्ट होती है—

तद्यदेनं प्राणः समन्वस्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम् (जो कि इसे प्राणों से, प्राणों के रूप में, प्रदीप्त किया, वह इन्द्र का इन्द्रत्व है) । इसी प्रकार इवंचरण (जिसने यह सब किया—बनाया) निर्वचन से भी इन्द्र विधाता के रूप में प्रकट होता है । यही भाव इवंचरण (जो यह सब कुछ देखता है—सबद्रष्टा) निर्वचन में है । √इद् (इन्द—ईश्वर, स्वामी होता) के आधार पर किये गये निर्वचन भी इन्द्र के इसी स्वरूप को छोटिन करते हैं—स्वामी होता हुआ शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला या भगाने वाला (इवंच्रूणां वारयिता वा द्रावयिता वा) । इन्द्र यज्ञ करने वालों का आदर करने वाला है (आदरयिता च यज्वनाम्) ।

ऋ० १।८१

शुविः—रहणपुत्रः गोलमः । देवता—इन्द्रः । छन्दः—पङ्क्तिः (पाँच पदाक्षर पाद) ।^१

इन्द्रो मदाय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नृभिः ।

समिन्महत्स्याजिपूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविपत् ॥१॥

१. स्वा द. के अनुसार—१, ७, ८—विपत् पङ्क्तिः, ३-९, ९—निषुवास्तार-पङ्क्तिः, २—पुरिन् बृहती ।

इन्द्रं । मदाय । बभूवुः । चर्षते । बभूवुः । नृपिभिः । तम् । इत् । महत्सुम् । प्राविषुम् ।
उत् । ईम् । धर्मं । हुवा महते । स । वाजं वु । प्र । न । पुत्रिषुत् ॥

इन्द्र धानन्द के लिये बड़ा है,
बल के लिये, वृषभविनाशक, मानवजन के साथ ।
उसे ही बड़े बड़े सघर्षों में,
और उसे ही छोटों में भी बुला रहे हम,
बहु गतिकार्यों में हमें सुरक्षित करवे (नाय) ॥

ईश्वर अथवा मन सभी मनुष्यों की सङ्गति में ही निरन्तर विस्तार को प्राप्त होता है । इस क्रिया में ही उसे स्वयं तथा सब मनुष्यों को भी धानन्द प्राप्त होता है । ईश्वर के विस्तार को देखकर तथा मन की विशालता (उदारता) के कारण मनुष्य को वास्तविक बल और निर्भयता प्राप्त होते हैं । धान्तरिक अथवा बाह्य, छोटे अथवा बड़े—सभी सघर्षों में मन अथवा ईश्वर का परम आश्रय लिया जाता है । यही प्रत्येक गति में हमें सुरक्षित सन्तुलित रखता है ।

इन्द्रः—स्वा० ८०—शत्रुगणविदारयिना सनाध्यक्ष ।

मदाय—सा०—हर्षाय, वै—सोमाय स्वा० ८०—स्वस्य भूरवानां हर्षकरणाय । मवस०—धानन्द, विनोद, नशा (डिलाइट, रिजॉपसिग, राउश), गेल्ड०—नशा (राउश), ग्राम०—नशा, सोम के मजे में भाने वाला सुखप्रद और बलप्रद उत्साह (राउश—काप्टिगें उन् चाल्केपितगें बेंगाइस्तेरुग, दी दुसं देन येनस्स देस सोम एर्रेत्त विदं) ।

बभूवु घे—महिनापाठ में अम्भ्याम वा दीर्घत्व ध्यान देने योग्य है ।^१ (पा० ६।१।७—तुजादीना दीर्घोऽम्भ्यासस्य) । स्व०—स्तोमन स्तुतिभिश्च वर्धते, सा०—स्तोत्रशस्त्ररूपाभिः स्तुतिभिः प्रवर्धितो बभूव—स्तुरया हि देवता प्राप्तबला सती प्रवर्धते । स्वा० ८०—वर्धते, गेल्ड०—बलिष्ठ हुआ है (वार्दं गेंस्टेक्त्) । यहा 'बड़ा हुआ है—और निरन्तर बढ़ रहा है' भाव प्रतीत होता है । 'तिङ्ङ तिङ्' से सर्वानुदात्त ।

शर्षते—बलाय उणादि० ४।१८८—श्वे सम्प्रसारण च, √श्वि + अमुन् = शु + अमुन्—गुण—गो + अमुन् = गो + अस् = गवम् ।

वृष्टुः—वृष्ट—घातृत करने वाले अज्ञानरूप अन्धकार वा नाशक, या जल अथवा किरणों को रोकने वाले भेष अथवा हिमनद वा नाशक—मूर्ख ।

१ सा वृधे कथमपि लिट् 'अन्वेपामपि दृश्यते' इति अन्वेपामपि दीर्घत्वम् । तुजादित्व हि श्रुतुवान इतिवत् पदकान् दीपः श्रूयत ।

मन में इतनी शक्ति है कि वह समय के द्वारा इन्द्रियों के मार्ग में घाने वाले अज्ञान के आवरण को दूर कर देता है। जिससे मार्ग स्पष्ट हो जाये। नि० (७।६।२३) में 'वृत्रहणम्' का अर्थ 'मेघहनम्' दिया है। २।५।१७ में नैदर्यों के मतानुसार वृत्र का अर्थ मेघ ही दिया गया है और उसकी निरक्ति इस प्रकार दी गई है :—वृत्रो वृणोतेर्वा वतंतेर्वा वषंतेर्वा । वै०—घानुहा, सा०—घावरकस्य कृष्टिनिरोधकस्य मेघस्यासुरस्य वा हन्ता, यद्वा घावरकाणां शत्रूणां हन्ता । स्वा० द०—मेघहन्ता मूर्यं इव शत्रूणां हन्ता । नेरुड०—वृत्र को मारने वाला (वृत्र-तोयुतर), मकस० और पास०—घानुषो का या वृत्र का नाशक (स्नेयर ऑफ़ फोड ऑर ऑफ वृत्र) । भर०—वृत्र घावरक, जो हमसे सम्पूर्ण शक्तियों और क्रियाओं को पृथक् कर देता है। घ० वा० (१।१।५।७) में पाप को वृत्र बताया गया है—पाप्मा वं वृत्र । घ० वा० (१।१।६।७) में भी देवामुरमघामों को ऐतिहासिक न बता कर वृत्र के ऐतिहासिक व्यक्ति न होने की धोर सबेस किया गया है।^१ वा० घ० के अनुसार "इन्द्र की शक्तियों का अवरोध वृत्र है—सर्वं वृत्वा शिश्ये, जो सबको घेर कर बैठ गया, वही घावरक तत्त्व वृत्र है।" (दे० वेदविद्या पृ० २६६), परन्तु मैं० ने इसे एतन्नामक दानव या मानव शत्रु माना है।^२ तु० अवे० वेरेषुघन् । उपपद समाम होने के कारण वृदन्त उत्तरपद 'हा' पर प्रकृति से उदात्त है—दे० पा० ६।२।१३६—गनिकारकोप-पदात् कृत् ।

भूमि—स्क०—यष्टृभिर्मनुष्यै, वै०—मरुद्भिः, सा०—यज्ञस्य नेतृभि-
र्ऋत्विग्भिः । स्वा० द०—सेनासमाप्रजास्यै पुरुषै सह मित्रत्वेन वतंमान ।

तम्—स्क० ने इसका सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिये धारम्भ में 'य इन्द्र' ऐसा अन्वय किया है। परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बतृषे क्रिया वाला एक पृथक् वाक्य है और नये वाक्य में स्वामाबिकनया 'तम्' पिछले वाक्य के कर्ता इन्द्र की धोर सङ्केत करता ही है।

ईम्—एनम्, नि० (१।३६) में इसे परपूरण बताया गया है। (पदपूर-
णास्ते मित्ताधरेष्वनर्थका कमीमिद्विति) किन्तु नि० १०।५।५७ में ऋ० १०।
६५।७ के भाष्य में इसका अर्थ एनम् दिया है।

वाजेषु—प्राय सभी विद्वानो ने वाज का अर्थ युद्ध दिया है। मकस०—
विजय, शक्ति, भर०—बाहुस्य । किन्तु नि० (२।७।२६) में वाजी का जो भाष्य
वेजनवान् दिया गया है वही, गरययक/विज् (घोषिणी भयषलनयो) का
सकेत मिलता है। तदनुसार वाज का अर्थ गति उचित प्रतीत होता है। अन्वय

१ नैदर्यति यदैवासुरं बदिरमन्वावधाने तत् उच्यते इतिहासे इत्यम् ॥

२ वै दे वा—पृ० ५०१ ५१२।

भी बाज को जहाँ घन माना गया है, वहाँ घन गति का उत्पादक ही है। और इसके सपाम अर्थ में भी गति ही प्रधान है।

प्र घृष्टिपुत्—स्क०, वें०, सा०—प्रकषेण रक्षतु। स्वा० द०—प्रवर्षेण रक्षादिक व्याप्नोतु। २ छव् लेट्-घट् सिप्-प्र० पु० एक०। पादघात्य विद्वानों के अनुसार इय् लुङ् के अङ्ग से लेट् रूप।

छन्द—पङ्क्ति छन्द के अनुसार छन्दः पूति के लिये तृतीय पाद के अन्तिम दो और चतुर्थपाद के प्रथम शब्दों को सन्धिविच्छेद करके ऐसे पठना चाहिये :—महस्तु घ्राजिषु उतेम्।

असि हि वीरु सेन्योऽसि भूरि परादायः।

असि दभ्रस्य चिद्वधो यजमानाय शिक्षसि सुवृते भूरि ते षसु ॥२॥

असिं । हि । वीरु । सेन्यं । असिं । भूरिं । परादायिः । असिं । दभ्रस्यं । षसु । दध । यजमानाय । शिक्षसि । सुवृते । भूरिं । ते । षसु ॥

हो तुम हे वीर ! सेना से युक्त,
हो तुम अधिकाधिक दान के दाता (पति उदार) ।
हो तुम स तु के भी वृद्धि-विधायक,
यज करने वाले को देते हो तुम सामर्थ्य,
रसलहा के हित बहुत तुम्हारा धनसम्भार ॥

वास्तविक तथा स्थायी सेना से युक्त ईश्वर अथवा मन को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी शक्ति अतुलित है। वे दोनों ही भ्रूवसे बड़े दानी हैं क्योंकि सारी सृष्टि ही इनसे होनी है। निस्सन्देह इनकी शक्ति से छोटा भी बड़ा बन सकता है—एक धोर ईश्वर की कृपा और दूसरी धोर मन की सकल्य-शक्ति। जितना ही कोई यज अर्थात् दानादि कर्म करने में दत्तचिन्त होता है, उतना ही उसका सामर्थ्य बढ़ता है। वह धीरे उदार होता जाता है तथा उसमें निर्भयता बढ़ती जाती है। मानो वही व्यक्ति अपने धीरे समार के लिये रस-भानन्द की सृष्टि करता है। उसे ही वास्तविक धन अर्थात् मनोबल धीरे सन्तोष प्राप्त होता है।

असिं—यह तिङन्त पद इस मन्त्र में सर्वत्र पाद के आदि में आने के कारण उदात्तयुक्त है (दे० वें० व्या० भा० २, धनु० ४१३ (क))। 'अनुदात्तो सुप्तिर्' (पा० १।१।४) से सि अनुदात्त है धीरे-अ उदात्त।

वीरु—सा०—हे शत्रुक्षेपणकुशल इन्द्र, दे० नि० १।३।०—वीरपरमित्रानु, वेतेर्वा स्याद्गणिकमणः, वीरपतेर्वा। तदनुसार (१) शत्रुओं को तितर बितर

करने वाला, (२) निर्बाध गति वाला या (३) पराक्रम से युक्त । स्वा० ६०-
शत्रूणां सेनाबल व्याप्तुं शील, मेनापत । 'धामन्त्रितम्य च' (पा० ८।१।१६) से
पाद के घ्रादि में न होने के कारण सर्वानुदात्त ।

से०य्यं—स्व०—स्वामिन्यपिदमयं यत्प्रत्ययो द्रष्टव्य । मरुदादिसेनाना
पति (इन्द्र महर्षी आदि की मनाग्रो का स्वामी है) । अथवा सेन्यशब्दोऽन
सेव्यवचन—'असेन्या व पणयो वचासि (ऋ० १०।१०८।६) इति यथा ।
मव्य सर्वस्यासि न कम्पचित् सेवक इत्यर्थे । (सबके द्वारा सेवनीय हो, किन्तु
किमी के सेवक नहीं हो) वै०, सा०—सेनाहं, सा० न इसे इस प्रकार स्पष्ट किया
है—त्वमेकोऽपि सनामदृशो भवसीत्यर्थ (तुम प्रकेने भी सेना के तुल्य हो) ।
स्वा० ६०—सेनामु साधु सनाभ्यो हितो वा हिन्दी मे—सेनायुक्त । सम्भवतया
स्वा० ६० के अनुकरण पर गेल्डनर—जोल्दार्तेनफॉयण्ड, क्रीगरिश (योद्धमित्र,
युद्धोचित) । प्राप्त०—आयुधयुक्त । छन्द की दृष्टि से इसका तथा अगले शब्द
का उच्चारण 'सेनिधो असि' किया जाना चाहिये । (दे० वै० व्या० भा० २,
पृ० ८६६, अनु० ४२०) ।

भूरि, पुराऽदृदि—स्क०, वै०—बहुधनम्य दाता, अथवा (स्क०)—बहुतो-
ऽपि शत्रुबलस्य विनाशयिता । सा०—प्रभूत शत्रूणां धन परादाता शत्रूणां
पराङ्मुख यथा भवति तथा आदाना भवति । स्वा० ६०—बहु परान् शत्रून्
आदाता (बहुत प्रकार स शत्रुओं के बल को नष्ट कर ग्रहण करने वाला है) ।
गेन्ड०—बहुत अधिक के दाता हो (दू बिस्त आडनैर, देँर फील फेशेत्त) ।
याम्ब ने पग' को आ' का विपरीतायं अर्थात् दूर अर्थ वाला बताया
है । तदनुसार या तो सायण के ममान परा मे आ की कल्पना करें और
या परा—दूर में देने वाला (सर्वत्र स्याप्ति के कारण) । सायण के अर्थ में
भूरि की व्याख्या के लिये 'शत्रूणां' जोड़े बिना काम नहीं चल सकता ।

दुध्र्स्व—स्क०—अल्पम्यापि च स्वाश्रितस्य, वै०—शुद्रम्य, सा०—अल्प-
म्यापि तव श्नोतु । स्वा० ६०—ह्रस्वम्य चित् महतो युद्धस्यापि विजेतासि
(चित् के आगे क अश को अपनी ओर स जोड़ा गया है क्योंकि वृध शब्द का
सामान्य अर्थ नहीं लिया गया) ।

वृध—मभी भाष्यकार इसका अर्थ वधक, 'वृद्धि करने वाला' करते हैं ।
✓वृध व (अ) प्रत्यय—पा० ३।१।१३५—ईगुपपञ्चाप्रीकिर क । परन्तु स्वा०
६० इसे दध्र्स्व व साथ म्बद्ध न मानकर (शिक्षासि के साथ मानते हुए इसे
वृध (वृध+क्विप) शब्द का द्वितीया बहु० समभक्तर यह अर्थ करते हैं—ये

युद्धे वर्षन्ते तान् वृषः वीरान् शिक्षसि (बल से बढ़ने वाले वीरों को शिक्षित करता है) ।

सुन्वते—स्क०, वें०, सा०—सोमाभिषव करने वाले यजमान को घन देते हो । किन्तु गेल्ड० का अन्वय पद्य की भावना के अधिक अनुकूल प्रतीत होता है । तदनुसार चतुर्थ पाद और पञ्चम पाद पूर्यंतया पूषक् हो जाते हैं—
“तुम यजमान के लिये उपयोगी हो । सोमाभिषव करने वाले के लिये तुम्हारे पास बहुत सम्पत्ति है ।” किन्तु म्वा० २० ने ‘शिक्षसि’ को तो ‘वृष’ के साथ ले लिया है और अब वे अन्तिम दोनों पादों को मिलाकर यह अर्थ करते हैं—
तस्मिन् सुन्वते यजमानाय अभयदाने ते तुभ्यम् उत्तम द्रव्यमस्ति (उस विजय की प्राप्ति करने हारे सुखदाता तेरे लिये बहुत धन प्राप्त हो) । भर. के अनुसार सुन्वते का अर्थ ‘धानन्दरूपी मदिरा का अभिषवण करने वाले के लिये’ है । सोम रस का प्रतीक है, वही आनन्द है—उसका अभिषवण अर्थात् जीवन के विविध संधियों में रस की, आनन्द की सृष्टि ।

शिश्रुस्ति—यद्यपि या०, स्क०, वें०, सा०—सवने दानार्थक शिश् घातु मानकर ‘घन देते हो’ अर्थ किया है तथापि इसे √शक् का सन्नन्त रूप भी सुविधापूर्वक माना जा सकता है—‘जिसी के प्रति सकने या समर्थ होने की इच्छा करना ।’ देखा जाये तो दान देने के मूल में भी किसी के लिये कुछ कर सकने की इच्छा ही है ।

यदुदीरत आज्यो धुष्णवे धीयते घना ।

यु श्वा मद्च्युता हरी कं हनुः कं वसी दधोऽस्मा इन्द्र वसी दधः ॥३॥

यत् । उद्गिरते । आज्यं । धुष्णवे । धीयते । घना । युश्च । मद्च्युता ।

हरी घति । कम् । हनं । कम् । वसी । दधु । प्रस्थान् । इन्द्र । वसी । दधु ॥

जब छिद्र जाते हैं सघर्ष (कभी)

(तब) घर्षक वीर को देते हो तुम घन (उत्साह) ।

जोतो आनन्दवर्षक दो अश्व,

किसको भारोगे तुम किसको घनमध्य रखोगे ?

हमको हे इन्द्र ! घनमध्य रस देना (हे शुभवाह) ॥

‘धीयते’ और ‘घना’ शब्दों के परस्पर साम्य से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि यहाँ ‘घन’ की निरुक्ति भी देना चाहता है—धीयते अनेन, अर्थात् जिसके द्वारा मनुष्य धारण किया जाता है । घन प्रत्येक अवस्था में रूपमा पैसा ही

नहीं होगा, यह इस निरुक्ति से स्पष्ट है। जो भी वस्तु मनुष्य को परिस्थिति-विशेष में धारण करने वाली हो, वही उस समय धन होगी। जीवन के संघर्ष में जो व्यक्ति वीरतापूर्वक धारण करता है, उसे ईश्वर अधिक उतसाह्रूपी धन प्रदान करता है। दो हरि (घोटे, हरण करने वाले) सम्भवतया द्विगुणित इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं। ऐसी इच्छाशक्ति वाला मनुष्य धन (धनु) के मध्य रहता है अर्थात् प्रभूत धन प्राप्त करता है। धनु शब्द में उम धन का अभि-प्राय है जो आच्छादन करता है अर्थात् निवाम या मुरधा प्रदान करता है।

सायण ने इस मन्त्र की व्याख्या में निम्नलिखित आख्यान दिया है.—
 “रहूगणपुत्रो गोतम कुरुमृञ्जयानां राज्ञा पुरोहित आसीत् । तेषां राज्ञा परंः सह युद्धे सति स ऋषिरेनेन सूक्तेनन्द्र स्तुत्वा स्वकीयानां जय प्रार्थयामास ॥”
 (रहूगण का पुत्र गोतम ऋषि कुरु घोर सृञ्जय देश के राजाओं का पुरोहित था। उन राजाओं का शत्रुओं से युद्ध होने पर उस ऋषि ने इस सूक्त द्वारा इन्द्र की स्तुति करके अपने राजाओं की विजयप्रार्थना की।) किन्तु इस सूक्त में इस प्रकार के आख्यान का कोई संकेत नहीं है।

धत्—यदा (जब) ।

उदीरते—आधिकार विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ है—‘उठते हैं, उत्पन्न होते हैं (उदगच्छन्ति, उत्पद्यन्ते) । इस क्रिया का कर्ता ‘आजय (युद्ध, संघर्ष)’ है। किन्तु स्क० न इसका ‘मञ्चाः क्रोशन्ति’ के समान साक्षरिण अर्थ लिया है—संग्राम में स्थित यादा (सङ्ग्रामस्था योद्धार) । तदनुसार ‘उदीरते का अर्थ है—स्तुतियों का उच्चारण करते हैं (तव स्तुती उच्चारयन्ति) । उसकी एक अन्य व्याख्या के अनुसार—‘आजय’, अजेर्गत्यर्थस्येद रूपम् । स्वां प्रति गन्त्र्यः स्तुतयः, यदा उदीयन्ते, उच्चार्यन्ते इत्यर्थं (जब तुम्हारी ओर जाने वाली स्तुतियाँ उच्चारित की जाती हैं) । इस तिङन्त पद में भी उदात्त है क्योंकि यह वाक्य धत् शब्द से आरम्भ है—दे० पा० ८।१।६६—यद्वृत्तान्नित्यम् ।

धना—मा०—धनम् (निधीयते)—जयतो धन भवतीत्यर्थं । गेल्ड०—पृष्कार (भोय्तेंगेविन) । स्क० का एक भिन्न अर्थ है—धिनोते प्रीणनाथंस्य रूपम् । धना आहुतिरिहाभिप्रेता । प्रीणयित्री सोमाहुतिरित्यर्थं । अर्थात् जब तुम्हें धन को प्रिय सोम की आहुति अर्पित की जानी है। साधारण धन के अर्थ में स्क० घोर सा० दोनों ने इसे धनम् का या आदेश माना है। (पा० ७।१।३६ सुपा मुलुक इत्यादि से डा) वें० घोर स्वा० द० ने धनानि अर्थ देने हुए सम्भवतया यहाँ ‘शेखन्दमि बहुलम्’ (पा० ६।१।१००) से शिलोप माना है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

मृद्वृच्युता—स्क०, वै०—मदकर सोम प्रति गन्तारो (मदवी)—च्यवतिर्गति-
कर्मा । सा०—शत्रूणां मदस्य गवंस्य च्यावयितारो । स्वा० द०—यो मदान्
च्यवेते प्राप्नुतस्ती (अडे बलिष्ठ) । गेल्ड०—मदोद्धत (उध्वरम्पुटिगें) । परन्तु
यहाँ ✓ च्युत् (घामेचने) घातु लेने से अर्थ अधिक संगत बनता है—मद या
घानन्द की वर्षा करने वाले । सम्भवतया इसी आघार पर मक्स० ने इसका
अर्थ 'माह्लादक' (एन्स्पेरिग) किया है । यह उपपदममास है, अतः यहाँ कृदन्त
पद पर उदात्त है—दे० पा० ६।२।१३६—गतिकारकोपपदात् कृत् ।

पुष्व—यह द्विषणर प्रकारान्त तिङन्त पद संहिता में दीर्घ है—पा०
६।३।१३५—द्विषचोऽस्तिङ्ः । वाक्य के आरम्भ में होने के कारण यह तिङन्त
पद सर्वानुदात्त नहीं है । (दे० वै० व्या०, पृ० ८७७) । ✓ युज् से लोट् म० पु०
एक०, 'बहुलं छन्दमि' से विकरण का लोप

हरी—इन्द्र के दो घोड़े । शारीरिक रूपक की दृष्टि से ये प्राण और अपान
भी हो सकते हैं ।^१ भरविन्द के अनुसार ये प्रतिमानम सत्य चैतन्य की दो
दर्शनशक्तियाँ हैं—एक सीधा सरोदघाटन, दूसरी अन्तःप्रेरणा ।^२ पदपाठ में
इसके आये इति शब्द इसका प्रगृह्यभाव बताने के लिये जोड़ा गया है ।^३

कम् कम्—अधिकांश भारतीय भाष्यकारों ने इन शब्दों की प्रश्नसूचक न
मानकर अनिश्चयात्मक बना दिया है, यथा सा —कञ्चि राजानु तव परि-
चरणमकुर्वन्मम् । परन्तु जैमा कि गेल्डनर ने किया है, इन्हें प्रश्नसूचक मानना
अधिक सङ्गत प्रतीत होता है क्योंकि उस स्थिति में अपनी ओर से कोई बल्पना
नहीं करनी पड़ती ।

हन्—हत्या, जहि (मारो) । हिन्दी में ऐसी स्थिति (प्रश्नसूचक वाक्य) में
इच्छार्थक क्रिया की भविष्यकाल द्वारा व्यक्त करना पड़ता है । यह ✓ हन् से
लेट् सिप अडागम सहित म० पु० ए० का रूप है । तिङन्त पद होते हुए भी
यह उदात्त है क्योंकि इसका ओर प्रगामी क्रिया का सयोजक 'व' लुप्त है । दे०
पा० ८ १।६३—वादि लोपे विभ पा ।

वसो—वसु (नपुं०) से वसुनि रूप होना चाहिये । यहाँ वेद में तिङ्ग-
व्ययप्य होकर पुल्लिङ्ग के समान रूप बना है ।

अस्मान्—यद्यपि सब भाष्यकार इसका अर्थ 'हमें' ही करते हैं, तथापि
सा० ने आरम्भ में दिये गये आख्यान के अनुसार 'हमारे राजाओं को' (अस्म-

१. दे. वा. ज. घ., वेदविद्या, पृ. २८८ ।

२. धारोऽगदाव वेदिक म्नास्वरो, पृ. ४२० २१ ।

३. वै. व्या. भा. १, पृ. १६२, अनु. ८८ ।

दीयान् राज) अर्थ किया है। संहितापाठ म अन्त्य न् का लोप होकर उपधा वा आ भ्रतुनासिक बन गया है। छंद को ध्यान में रखते हुए इसका पाठ सन्धि विच्छेद करके अस्मान् करना चाहिये।

अस्यां मुहूर्त्तं अनुष्वध भीम आ चावृधे शर्वः ।

श्रिय ऋ प्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवान् दधे हस्तयोर्वर्षमायसम् ॥४॥

अर्वा । महान् । अनुष्वधम् । भीम । आ । चावृधे । शर्वः । श्रिये । ऋ प्व ।
उपाकयोः । नि । शिप्री । हरिवान् । दधे । हस्तयोः । वर्षम् । आयसम् ॥

कम से महान् स्वास्थ्य के अनुकूल

भयानक (बह), समन्तत बड़ा हुआ बल (उसका) ।

शोभाहित गतिमय सहायियों मे

वेगवान् वह अश्वों से युक्त धारण किये हुए है

दोनों हाथों में वज्र सौह निर्मित (बल सबका) ॥

जिस प्रकार पिता अथवा अध्यापक का भय शिशु को स्थिर रखने में, अपने माग से विचलित न होने देने में सहायक होता है, उसी प्रकार मनुष्य को पयभ्रष्ट होने से बचाने के लिये परमेश्वर विभिन्न प्रकार से अपनी भयावहता का परिचय देना रहता है। मनुष्य को उसका महान् बल दिखाई देता है उसकी गति दिखाई देती है। उससे वह अपनी शोभा के प्रति आश्वस्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने दोनों हाथों में अस्त्र-शस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ईश्वर अपनी सभी अघोरीय शक्तियों में या पृथिवी और आकाश में शक्ति के प्रतीकभूत वज्र को धारण किये रहता है। ईश्वर का वह बल मानो सबका बल है। उपर्युक्त सभी बातें इन्द्र को मन मानने पर भी उसके अनुकूल ही सिद्ध होती हैं क्योंकि मन बहुत शक्ति शाली है।

अस्यां—सभी भारतीय भाष्यकार—कमला सा०, स्वा० व०—प्रज्ञया भी धर०—कमप्रेरक इच्छाशक्ति, मन्म०, मं०—पाँवर, विजडम, गेल्ड०—अन्तर्दृष्टि (घाटी अस्त), प्राग०—शारीरिक या मानसिक शक्ति निपुणता, अन्तर्दृष्टि, बोध इत्यादि (साइबैस्कापन, गाइलैस्कापन स्युशितम्बाइत, फेस्टाई) । यहाँ वेद मे तृतीया एक० में टा (घा) विभक्ति के स्थान पर ना नहीं हुआ (दे० वातिक—जसादिपु छन्दसि वाचनम्) क्रतु से तु० यू० वज्रतोत् ।

अनुष्वधम्—सभी प्राचीन भारतीय विद्वान् यहाँ निषण्डु के आघार पर

स्वधा का अर्थ 'अन्न' मानकर व्याख्या करते हैं। उसी प्रकार स्वा० द० भी। किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने स्वधा के 'अपनी इच्छा' (घ्रास०) 'अपनी शक्ति, आनन्द' (मै०), 'अपना विधान, निर्णय' (गैल्ड०), 'अपनी प्रवृत्ति' (मवस०) आदि अर्थ किये हैं। अर० ने इसे 'प्रकृति की आत्म-व्यवस्था' माना है। सभी आधुनिक विद्वानों ने अनुप्वधम् मे अनु का अर्थ 'अनुमार' लिया है— 'अपनी इच्छा, शक्ति आदि के अनुसार'। स्क०, वें०—सोमपानानन्तरम् (स्वधा=अन्न=सोम)। एक अन्य मन्त्र (ऋ० ३।४७।१) की ध्याख्या मे यास्क (नि० ४।८) ने 'अन्वन्म' अर्थ ही दिया है। और सा० ने वहाँ उप-र्युक्त अर्थ ही दिया है—स्वधामनुमम्य वतमानम्। परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग मे सा० का अर्थ है—स्वधापाम्। विभवत्पर्ये अव्ययीभावः। सोमलक्षणस्यान्नस्य पाने सतीत्यर्थः (जब सोमरूपी अन्न का पान हो रहा हो)। स्वा० द०—अन्नमनुकूलम् (अन्न के अनुकूल)। मै० ने स्वधा के मूल मे स्व (अपना) और धा (रखना) मानकर इससे यूनानी 'हेयोस्' (प्रधा) की तुलना की है। इसकी निरुक्ति 'स्वस्मिन् दधाति' भी हो सकती है—जो मनुष्य को अपने आप मे (शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से) रमता है, अर्थात् स्वास्थ्य, अनु-प्वधम्—स्वास्थ्य के अनुकूल।

आ, वृधे —इस क्रियापद का अर्थ भीम और शव की स्थिति पर निर्भर है। प्रायः सभी विद्वानों ने भीम' को इसका कर्ता और 'शव (द्वि०) को इसका कर्म मानकर इम एिजन्त-रूप मे स्वीकार किया है—वह भयानक बल की सब ओर से बड़ा रहा है, या उमने बढ़ाया है (बलम् आभिमुख्येन प्राव-धयत् वर्षयति)। किन्तु यदि 'भीम' पर पूर्व वाक्य का अन्न मान लिया जाये, और आ वृधे शव का स्वतन्त्र वाक्य मान लिया जाये तो एिजन्त रूप की कल्पना की आवश्यकता नहीं रहती—वह महान्...भयानक (है), (उसका) बल समन्तत बधा हुआ है। इम स्थिति मे 'शव' (प्रथमा० एक०) कर्ता है।

ऋ प्व —'ऋपिदर्शनान्' व्युत्पत्ति के आधार पर सभी प्राचीन भारतीय विद्वान् इसका अर्थ 'दर्शनीय' करते हैं। स्वा० द०—प्राप्नविद्य, अर०—शक्ति-शाली, परम। इसके विपरीत सभी पाश्चात्य विद्वान् इसका अर्थ ऊँचा, उदात्त, ऊर्ध्व' करते हैं। गैल्ड०—मुविस्तृत (रेकॉ)। किन्तु √ऋप् (गती) से निर्व-धन मानने पर इसका अर्थ 'गतिशील' होगा। √ऋप् से तु० अ० रन्।

उपपुक्तयोः —यास्क (नि० ८।११)—उपाके—उपक्रान्ते (उपगम्य इतरे-तर क्रान्ते), स्क०—अन्तिकस्थयोर्वावापृषिव्यो (श्रिये)। वस्य पुनः चावा-पृषिव्यावन्तिकस्थे, इन्द्रस्य। तथाहमी ते उभे अपि क्षणेनैकेन सञ्चरते। अथवा परस्परस्यान्तिकस्थे वावापृषिव्यो। यावद्दि मक्षिकायाः पत्र तावद्

धावापृथिव्योरन्तरम् इत्युपनिषद्विदः पौराणिकादवाचसते । तेनोपपन्नमनयोः परस्परान्तिवस्थानत्वम् । वै०, सा०—समीपवर्तिनीहस्तयोः, स्वा० ८०—समीप-स्थयोः सेनयोः (भपनी धीर दानु भी सेनाधो के समीप) । गेल्ड०—परस्पर-सम्बद्ध सेनो हाथों में ।

शिप्री—यास्क (नि० ६।१७) ने मृप्र शब्द की निरवित ✓ मृप् (संपुंज करना) से बताते हुए 'मुशिप्र' की व्याख्या भी इसी (मृप्) से की है (मुशि-प्रमेतेन व्याख्यातम्), फिर शिप्रे' का अर्थ ठोड़ी या नासिका (हनु नासिके वा) बताया है । स्क०, वै०, मा० ने इसे स्वीकार किया है, तदनुसार—हनुमान् या नासायुक्त । किन्तु स्क० ने एक मन्त्रांग 'शिप्रा' शोधसु वितताः' (ऋ० ५।५४।११) उद्धृत करके 'शिप्रा' का अर्थ शिरस्त्राण माना है, शिप्री—शिर-स्त्राणयुक्त । स्वा० ८०—धनुष्यामाक्रोशक (धनुष्यों को हसाने वाला) । पाश्चात्य विद्वान्—जबड़े या भोठों में युक्त । परन्तु ✓ मृप् से निर्वचन करने पर इसका अर्थ 'सर्पगण्डी' या 'गतिवान्' हो सकता है ।

ध्यायुतम्—सा०-धयोमयम् (अयोनिमित्त या लोहनिमित्त), धवम०, धं०—लोहनिमित्त, घ्रास०—पीतल का बना या लोहे का बना, गेल्ड०—पीतल का बना । धयस् से तु० ३० घ्राइबेन् । मोड़ दड़ता का प्रतीक है । लोहनिमित्त यज्ञ—सुरह वय ।

आ ध्रौ पार्थिवं रजो बद्रुधे रोचना दिवि ।

न त्वावाँ इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ययक्षिय ॥५॥

धा । ध्रौ । पार्थिवम् । रजं । बद्रुधे । रोचना । दिवि । न । त्वावाँ । इन्द्र ।

क । चन । न । जात । न । जनिष्यते । अति । विश्वम् । ययक्षिय ॥

सब धीर भरा है पार्थिव धल को,
 बाँध दिया है उसने क्षुतिशील (ग्रहों) को नभ में ।
 नहीं तब सहस्र इन्द्र ! है कोई,
 न (तो) हुआ उत्पन्न (आज तक धीर) न होगा (कोई),
 धरत्यन्त विश्व से बड़े हुए हो (सुम वंभव में) ॥

ईश्वर तथा मन सर्वव्यापी है । आकाश में जो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं, वे सब उसके नियन्त्रण में या उसकी पहुँच में हैं (तमेव भ्रान्तमनु भाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तथा दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मन शिवसद्बुधमस्तु) । ऐसी सत्ता से बड़ कर धीर क्या हो सकता है । वही सर्पोरि है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश, ग्रह-नक्षत्र, सब उसके बधीभूत हैं ।

धा, पृषी—स्क०—वृष्टिद्वारेण धापूरयति, सा०—तेजसा धापूरयति, स्वा० द०—प्रपृति (पूरित कर रहा है), वें०—कर्मः धापूरयामास (पूरित कर दिया है)—इसी प्रकार गेल्ड० । ✓ प्रा० लिट्, प्र० पु० एक० ।

रजः—स्क०, वें०—(पाथिव) लोकम्, इसी प्रकार गेल्ड०—पृथ्वी के स्थान को, सा० ने पाथिवम् को रजः वा विशेषण न मानकर दोनों को पृथक् सजाएँ माना है—पृथिव्या. सम्बन्धि वस्तुजातम्, अन्तरिक्षलोक च (रजन्त्यस्मिन् गन्धर्वादय इति रजः अन्तरिक्षम्) । स्वा० द० ने पाथिव को विशेषण तो माना है, किन्तु उसमें अन्तरिक्ष को सम्मिलित कर लिया है—पृथिवीमयं पृथिव्यामन्तरिक्षे विदित वा रजः परमाष्वादिकं वस्तु लोकासमूहं वा (पृथिवी धीर प्रकाश मे वर्तमान परमाणु धीर लोक मे) । रजः का सीधा अर्थ 'लोक, स्थल' है (लोका रजास्युच्यन्ते, नि० ४।१६) । यही निरुक्त में रजः की निरुक्ति 'रजो रजते.' (रञ्ज्—'रगना' से) देकर अन्य अर्थ भी दिये हैं—ज्योती रज उच्यते, उदक रज उच्यते, असृगहनी रजमी उच्येते । मारुत की निरुक्ति भिन्न है—रजो रजतेगंतिकमणः—गम्यन्ते हि पुण्यकृद्भिर्लौकाः । अर०—लोक, चेतना का अवस्थान ।

बद्धये—स्क०—बध्नानि, वें०—बद्धय, मा०—बद्धय, स्थापितवान् (बाँधा अर्थात् स्थापित किया—टिकाया) । स्वा० द०—बीभत्सते (एक दूसरे वस्तु के घर्षण से बद्ध करता है) । गेल्ड०—बाँधा है । वाक्य के प्रारम्भ में होने के कारण सर्वानुदात्त नहीं है । ✓ बध् लिट् प्र० पु० एक०, धम्यास मे केव न 'ब' (प्रारम्भिक इल्) रहना चाहिये था, किन्तु वैदिक व्यत्यय से ऐसा नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त, प्रात्मनेपद में धम्यास लोप होकर ब को एत्व होकर बे बनना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ ।

रोचना—रोचमानानि दीप्नानि नक्षत्रादीनि, स्क० ने नक्षत्रों को रोचने की बात की पुष्टि इस प्रकार की है—नक्षत्रादीना हि दिवि व्यवस्थिताना धर्मो मूलम् । स च वृष्टिमूलम् । अत इदमुच्यते । उसकी एक अन्य व्याख्या—अथवा आदित्योऽत्र रोचनोऽभिप्रेतः । द्वितीयकवचनस्यायमाकारादेशः । महत्तमस्तन्वन्न वृत्र हत्वा दर्शनार्थं दिवि सूर्यमारोपितवान् इत्यर्थः । रोचनम् के स्थान पर रोचना व्यत्यय मानने के कारण यह व्याख्या दूराकृष्ट हो गई है । धन्यथा 'शेखन्दसि बहुलम्' से सीधा ही नपु० द्वि० बहु० का 'रोचना' रूप प्राप्त होता है ।

रवावांन्—त्वस्तदक्षः, युष्मद् + वतुष् (सा०-वतुष्करणे युष्मदस्मदम्वां कन्द्वि सादस्य उपसख्यानम्), त्वद् का त्वा (धा सर्वनाम्नः, पा० ६।३।१६१) ।

अति, यक्षिय—स्क०—अतीत्य सर्वान् महान् भवसि (ववक्षिय, विवक्षसे—निघ ३।३—महन्नामसु पाठात्) । वै०—सर्वमतिवहसि, सा०—जगत् अति-
शयेन बोद्धमिच्छसि, सवस्य जगतो निर्वाहको भवसीत्यर्थं, स्वा० द०—वक्षसि
(यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है, हे ईश्वर ऐसा तू स्तुत्य है, और कोई
नहीं) । √वह् प्रापणे+सन् से व के अ नो इ होना चाहिये था (सन्त्यत) ।
किन्तु सर्वे विषयदृष्टसि विकल्पन्ते' से वह नहीं हुआ । सन्नन्त से (सन्त्यत),
लिट् मे घाम् प्रत्यय होना चाहिये था, किन्तु वेद मे 'कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि'
(पा० ३।१।३५) से निषेध के कारण घाम् नहीं हुआ ।

यो अर्यो मर्तुं भोजनं पराददाति दाशुपे ।

इन्द्रो अस्मभ्यं शिष्यतु वि भञ्जा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव राधंसः ॥६॥

य । अर्यं । मर्तुं भोजनम् । पराददाति । दाशुपे । इन्द्रं । अस्मभ्यम् ।
शिष्यतु । वि । भञ्ज । भूरिं । ते । वसुं । भक्षीय । तव । राधंसः ॥

जो स्वामी मर्त्य का (पालक) भोजन

प्रदान करता है दानी को (जो बाँट कर खाता) :

(वह) इन्द्र हमें दे शक्ति (दान की)

बाँट दो (सबमे), विपुल तुम्हारा धन (जीवन योग्य),

भोग करूँ तुम्हारे धनांश का (जिससे हूँ सब पाता) ॥

ईश्वर ने सभी पदार्थ बाँट कर भोग करने के लिये बनाये हैं । इसी प्रकार
मन शुद्ध स्वरूप मे स्वार्थरहित होता है । दानी को अधिक धन या भोज्य
पदार्थ मिलने का अभिप्राय यह है कि उसे अपनी प्रवृत्ति के कारण थोडा धन
भी अधिक लगता है । इसीलिये दान की शक्ति की अभिलाषा की गई है । दान
की शक्ति दोना प्रकार से—एक तो देय-पदार्थ का बाहुल्य, और दूसरे (उससे
भी धावद्रमक) देने की इच्छा । अन्त में दान की भावना से प्रेरित भक्त ईश्वर
से अपना समस्त धन बाँट देने की प्रार्थना करता है, जिससे वह दान करता हुआ
अपने अश वा भोग कर सके ।^१

अर्यं—स्व०—ईश्वर, वै०—उदार, सा०—स्वामी, स्वा० द०—सर्व-
स्वामीश्वर, अर०—उच्च पुरुष, स्वामी, योडा, अस्त, पीटसन०—उदार,
शुद्ध, पवित्र । इसके विपरीत अनेक पाश्चात्य तथा आधुनिक भारतीय विद्वानो
ने इसे 'अरि' शब्द का पठ्ठी एकवचन का रूप मानकर अर्थ किया है 'ऊँचे,
धनाढ्य मनुष्य का' (दे० गेल्ड०—देस् होहें हेन) ।^२ भवस० ने ऋ० ४।-

१ दे ईशोपनिषद्—१—तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गध कस्य सिवद् धनम् ॥

२ नै व्या, भा. १, पृ. ११५ ।

२।१२, १८ में 'अयं' को अनुवाद में 'अयं' रखते हुए भी उसे अयं का पठ्ठी एक० का रूप माना है। यह सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है। यास्क (नि० ५।६) ने ऋ० ७।१००।५ की व्याख्या करते हुए 'अयं' को 'स्तुतियों का स्वामी स्तोता' या 'भेरे अनुग्रह के लिये समर्थ ईश्वर' माना है (अयोरिहमस्मीश्वरः स्तोमानामयंस्त्वमसीति वा)। पाणिनि ने 'अयं स्वामिर्वश्यो' (पा० ३।१।१०३) सूत्र में इसका अयं 'स्वामी' या 'वश्य' बताते हुए इसकी व्युत्पत्ति √ऋ + यत् से मानी है और इस प्रकार √ऋ + ष्यत् से निष्पन्न 'अयं' शब्द से इसका भेद स्पष्ट किया है। 'यतोऽनाव' (पा० ६।१।२।३) सूत्र के अनुसार सामान्यतया यत्—प्रत्ययान्त शब्द आद्युदात्त होते हैं, किन्तु यहाँ यह शब्द उसका अपवाद है। (दे० वार्तिक—यतोऽनाव इत्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते स्वामिन्यन्तो-दात्तरव च वक्तव्यम्)।

प्रादुर्वाति—अयं के लिये दे० म० २—यत् शब्द का रूप (य) वाक्य में होने के कारण तिङन्तपद सर्वानुदात्त नहीं है। स्वा० द० ने इसका सम्बन्ध 'दाशुषे' और 'अस्मभ्यम्' दोनों से भावा है—जो ईश्वर तुम्हें दानी और हमारे लिये...दता है।

दाशुषे—यजमानाय (सभी भाष्यकार), स्वा० द०—दानशीलाय जीवाय (दाता को)। √दाश् (दान करना) + वसु प्रत्यय। यह प्रत्यय लिट् के अङ्ग से परे प्रयुक्त होता है, तदनुसार अभ्यास (द्वित्व) होना चाहिये। परन्तु यह द्वित्व का अपवाद है। (दे० पा० ६।१।१२—दाश्वान् माह्वान् मीढवाश्च)।

शिक्षतु—अयं के लिये दे० म० २—स्वा० द० ने विद्वान् को सम्बोधित मानकर यह व्याख्या की है—हे विद्वन्...ईश्वरोत्पन्न भवानस्मभ्यं सदा शिक्षतु (हे विद्वन् जो ईश्वर उस ईश्वरनिमित्त पदार्थों की आप हमको सदा शिक्षा करो)। गेल्ड०—हमारे लिये उपयोगी हो जाये (सौल् उन्स तु ग्युत्सैन् जूसैन्)।

भक्षीय—स्क०, वें०, सा०—भक्षेय, प्राप्नुयाम् (प्राप्त करूँ), स्वा० द०—सेवेय (सेवन करूँ)। √भक्ष् सेवायाम् विधिलिङ् (भक्ष् अङ्ग से) उत्तम० पु० एक० 'छन्दस्युभयथा' (पा० ३।४।११७) के अनुसार विकल्प से आर्घघातुक सजा होने पर शप भी नहीं होगा और विधिलिङ् के 'स' का लोप भी नहीं होगा। वाक्य के आरम्भ में होने के कारण सर्वानुदात्ताभाव। तु० अवे० बरुश, भू० फगो।

राधस—स्क०, सा०—घनस्यैवदेशम्, स्क०—पठ्ठीनिर्देशादेकदेशमिति शेष, विभ्रजमानो महामपि भाग देहीत्यर्थ। स्वा० द०—तव वृद्धिकारकस्य विहितस्य कायरूपस्य घनस्य (विहित कार्यरूप घन का, जो यह परमात्मा

वेद द्वारा मनुष्यो को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का सेश भी प्राप्त न होता, इससे विद्वान् को योग्य है कि सब के सुख के लिये विद्या का विस्तार करना चाहिये। यास्क ने (नि० ४।४) 'राघसु' का अर्थ धन देते हुए उसका निर्वचन किया है—राघ्नुबन्धनेन । ✓ राघ् प्राप्त करना + घुसुन् ।

मदेमदे हि नो दृदियुथा गवामृजुःकृतुः ।

सं गृभाय पुरु श्रुतोर्भयाहस्त्या घसु शिशीहि राय आ भर् ॥७॥

मदे'मदे । हि । नृ । दृदि । घृषा । गवाम् । ऋजुःकृतुः ।

सम् । गृभाय । पुरु । श्रुता । उभयाहस्त्या । घसु । शिशीहि । राय । आ । भर् ॥७॥

प्रति धानन्द में हमको देने वाले

भुण्ड गौधों के (स्नेह के) तुम सीधे कर्मों वाले ।

सम्यक् ग्रहण करो अनेक शर्तों को

दोनों ही हाथों से वास्तव्य धर्मों को (ईश !),

कर दो पँना, धन समन्ततः ला दो (धर्मों वाले !) ॥

ईश्वर का 'ऋजुःकृतु' (सीधे कर्मों वाला) विशेषण सापेक्ष है। अभिप्राय यह है कि सीधे और शुद्ध कर्मों के द्वारा मनुष्य वास्तविक धानन्द प्राप्त करता है। वह कर्म का धानन्द ही उत्कृष्ट धानन्द है। उसमें मनुष्य अतुल समृद्धि का अनुभव करता है मानो उसे गौधों के भुण्ड प्राप्त हो रहे हो। गौर्ण समृद्धि के साथ साथ स्नेह का प्रतीक भी है। कर्म का धानन्द सर्वत्र स्नेह की सरिता प्रवाहित करता है। कर्म के फल में प्राप्त हुआ धन ही उत्तम धन है। इसीलिये ईश्वर से उस सभी धन का सम्यक् विभाजन कर पँना करने की प्रार्थना की गई है। पँना धन बढ़ी है जो सधर्म से प्राप्त हुआ हो और जो प्राप्त करने वाले के जीवन में गहरा प्रवेश करके उसे वास्तविक सुख प्रदान करे। जो धन घालस्य को काट सके, वही पँना धन है। जो धन निर्दोष, निष्कलङ्क हो, वही पँना धन है। जिस प्रकार घिसने से लोहा पँना होता है, उसी प्रकार धन से धन पँना होता है। इसीलिये जहाँ धन की कामना की गई है, वहाँ 'राय' (✓ रा-दान करना-से निष्पन्न) शब्द का प्रयोग है।

मदे'मदे—स्क०, बँ०, मेल०—सोम के प्रत्येक नक्षे में, उन्मत्तता प्राप्त करके, सा०—सोमपानेन हर्षे हर्षे सति, स्वा० द०—हर्षे हर्षे (धानन्द धानन्द में)। यह द्विषक्त सम्पत् है। यद्यपि पाणिनि ने इसे स्पष्ट समास नहीं माना तथापि स्वरविवेचन के व्यवसर पर इसका स्वर समास स्वर के समान बताया है। इसके अतिरिक्त पदपाठ में इसके दोनों पदों को व्यवहृ के द्वारा पृथक् किया गया है (दे० बँ० व्या० भा० १, पृ० ४१०-३१) ।

द्विः—दाता, √ दा (दाने) + कि प्रत्यय (प्राट्गमहनजन- विकिनौ लिट् च, पा० ३।२।१७१), लिट्बत् होने के कारण धातु को द्वित्व ।

श्रुजुवतु^१—सभी भारतीय भाष्यकार—श्रुजुवर्मा (सीधे कर्मों वाला), स्क० और स्वा०द० श्रुजुप्रज्ञ (मीधी बुद्धि वाला) भी । ग्राम०, गेल्ड०—ठीक बुद्धि वाला (रिश्तगैजि-त) । इस पद में बहुव्रीहि समास है, और तदनु-सार सामान्यरूप से पूर्वपद में उदात्तत्व होना चाहिए (बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्—पा० ६।२।१) । किन्तु व्यत्ययवश यहाँ उत्तरपद प्राद्युदात्त है । (दे० पा० ६।२।१६६ पर वार्तिक—परादिश्च परान्दश्च पूर्वान्तश्चापि दृश्यते । पूर्वोदयश्च दृश्यन्ते व्यत्ययो बहुल तत ॥)

स गृभाय—सम्यक् ग्रहाण, सग्रहाण (अच्छी प्रकार ग्रहण करो, सग्रह करो) । प्रास०, गेल्ड०—सग्रह करो (राफ) । √ ग्रह् (पाश्चात्य विद्वान्—√ ग्रम्)^१ से लोट् म० पु० एव० में इना विकरण के स्थान पर वेद में शायच् (घाय) भी (पा० ३।१।८६—छन्दमि शायजपि) ।

जुभयाहृ स्तया—उभाम्या हस्ताभ्याम्—दोनों हाथों से । स्वा० द०—समन्तादुभयत्र हस्तो येषु कर्मसु तानि तेषु साधूनि (वसु—वसूनि का विशेषण) । 'ग्रन्थेषामपि दृश्यते' (पा० ६।३।१३७) के अनुसार पूर्वपद 'उभय' के अन्त में दीर्घत्व, 'सुपा मुलुक्' इत्यादि मूत्र के द्वारा उत्तर पद के अन्त में 'डघा' आदेश । समस्तपद होने पर भी पदपाठ में अथग्रह द्वारा इसके गृथक्करण का अभाव ध्यान देने योग्य है । (दे० अ० प्रा० ४।५०—यस्य चोत्तरपदे दीर्घो व्यञ्जनादौ)^२ । छन्द को ध्यान में रखते हुए इसका और पूर्व शब्द 'शता' का पाठ सन्धिबिच्छेद करके और इसका 'उभयाहृस्तिशा' किया जाना चाहिये ।

वसु^१—स्क०—वसूनां घनाना (घतानि), पठ्थयै प्रथमैषा । दोष सभी भाष्यकार—वसूनि, घनानि (सुपा मुलुक् इत्यादि से विभक्तिलोप) ।

शिश्रीहि—स्व०—दृषति. सस्वारायं सस्वरु, दानयोग्यानि (घनानि घनानि) कुवित्यर्थ । वै०—घनन चास्मान् तीक्ष्णिकुरु, सा०—ग्रम्मान् तीक्ष्णिकुरु, निशितबुद्धियुक्तान् कुवित्यर्थ, स्वा० द०—गिनु (अत्र बहुल छन्द-सीति इलुरन्येषामपीति दीर्घश्च—द्रव्यो का प्रबन्ध कीजिये) । गेल्ड०—हमे उत्तेजित कीजिये (इषानं ऊन्स् घान) । नि० ४।२३ में याम्ब ने √ गि को दानार्थक माना है (शिश्रीतिर्दानकर्मा) । यद्यपि धातुपाठ में 'शित् निशाने' है

१ पा. पर शानिह—हृदहोर्भोछन्दमि ।

२. पूर्वपद का अन्त दीर्घ होने पर अथग्रह द्वारा व्यञ्जनादौ नहीं होगा, दे वं अथा य. १, पृ. १२७ ।

तथापि यास्क का अनुसरण करते हुए मुकुन्द बरुशी भा ने टिप्पणी की है—
निधानमिह दान न तु तीक्ष्णीकरणम् । उस प्रसङ्ग में सा० ने मूल अर्थ तीक्ष्णी
कुरु देकर उसे उपलक्षण मानकर व्याख्या की है—प्रदानेनास्मान् प्रसिद्धान्
कुर्वित्यय । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यहाँ या तो √शो (तनूकरणे)
हो सकता है या √शिक्ष (निधाने) । सा० ने √शो से व्युत्पत्ति की है । तद
नुसार बहुल छन्दसि से विकरण का प्लु फिर अभ्यास आदि होकर लोट
म० पु० एक० का रूप बनता है । पाश्चात्य विद्वान् इसमें √शा (पैना करना)
जुहोत्यादि० मानत हैं । धातु के इस मूल अर्थ से विकसित होकर उद्यमी
होना पैना होना त्वरा करना आदि अर्थ होते हैं ।^१

धा, भ्रु—धनानि धाहर देहि प्रयच्छ अस्मभ्यम् । स्वा०द० विद्यामुवर्णा
दिधनसमूहान् समन्तात् देहि । इनके अनुसार इस मन्त्र का कर्ता विद्वान् है ।
उसको सम्बोधित करके कहा गया है कि तू इन्द्रियो और पशुओं के समूहों को
चारों ओर से धारण कर । √हृ (पाश्चात्य विद्वान्—√भृ) लोट म० पु०
एक० ।

मादर्यस्व सुते सचा शर्वसे शूर राघसे ।

विद्या हि त्वां पुरुवसुमुपा कम्न्त्ससज्महिऽयां नोऽविता भय ॥८॥

मादर्यस्व । सुते । सचा । शर्वसे । शूर । राघसे । विद्य । हि । त्वा ।

पु० वसुम् । उप । कामान् । ससज्महे । भय । न । प्रविता । भव ॥

प्रभुवित्त करो रससृष्टि मे साथ ही

बलके लिये हे वीर ! (हमें) धन (—प्राप्ति) के लिये ।

जानते ही हम तुम्हें विपुलधन

निकट (तुम्हारे) इच्छार्थों को प्रकट कर रहे

भव हमारे रसक हो जाओ (एश्वय के लिये) ॥

ईश्वर और मन से प्राधना है कि व ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे
रससृष्टि अर्थात् स्थायी आनन्द की प्राप्ति के लिये चष्टा करते हुए हम प्रसन्न
रहे । किन्तु स्थायी आनन्द के प्रयत्न का यह अर्थ नहीं कि हम शारीरिक बल
को और भौतिक समृद्धि को पूणतया त्याग दें । कारण यह कि यह धमसाधन
के या मोक्ष के लिय अत्यन्त आवश्यक है (शरीरमाद्य खलु धमसाधनम्) ।
ईश्वर से यह प्राधना इसलिये की गई है क्योंकि वह 'पुरुवसु' विपुल धन वाला

१ व व्या (प ११६) में डॉ राम गोपाल ने एक स्थल पर इसके मूल में √शो
की है ।

है। यहाँ धन के लिये 'राघस्' (√राघ् ससिद्धौ) और 'वसु' (√वस् भ्रान्छा-
दने) शब्दों का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। हमें राघस् चाहिये क्योंकि
वह विभिन्न पदार्थों को प्राप्त कराने वाला है (राघ्नोति घनेन), और ईश्वर
के पास बहुत अधिक वसु है अर्थात् बहुत विशाल धरण है। ऐसी विशाल
धरण वाले के सम्मुख ही इच्छाएँ प्रकट करनी चाहियें क्योंकि उसी में सब
कुछ देने और सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य है—किसी दूसरे में नहीं।

मादयस्व—स्क०, सा०—तृप्यस्व, तृप्तो भव (सोमेन), गेल्ड०—घपने
घापको उन्मत्त करो (बैराग्योर्ज्ञं दिश), वै०—अस्मान् मादयस्व, स्वा० द०—
अस्मान् भ्रानन्द प्रापय (है सनापति, धूर, हमें भ्रानन्द कराया कर)। वाक्य के
धारम्भ में होने के कारण तिङन्त पद में उदात्तत्व।

सु ते—सोमेऽभिषुते (सोम का अभिषवण होने पर), स्वा० द०—उत्पन्ने-
ऽस्मिन् जगति (इस उत्पन्न जगत् में)। सोम का अभिषवण रसेसृष्टि का प्रतीक
है। जैसे पत्थर पर रगड़ कर सोम का रस निकलता है, उसी प्रकार सघर्ष
से जीवन में रस या भ्रानन्द की सृष्टि होती है।

सर्वा—साध, सह, स्क०—सर्वेऽऋत्विभिर्भ्रान्छुतेऽस्मिन् सोमे। अथवा सचे-
त्येतन् मादयस्वेत्येतेन सम्बध्यते, सह तृप्यस्व, केन, सामर्थ्यात् स्वसखंमंर्हद्भ्यः।
वै०—सहायभूत, सा०—अस्माक सखा सन्। स्वा० द०—मुखसमवेतेन
युक्ताय (बलाय)। प्रास०, गेल्ड०—सोमाभिषवण के साथ साथ (बाइ देंस
प्राउसोंप्रेशतें सोम)।

पु इत्यसु'सु—बहुत धन वाले को, स्वा० द०—बहुषु धनषु वासपितार्यु
(बहुत धनो म बसाने वाले), पुरु शब्द का अन्तिम स्वर संहितापाठ में दीर्घ है।
बहुषीहि समास होने पर भी उत्तरपद के आदि में उदात्त के लिये दे० म० ७ में
'ऋ ऋक्सुः' तथा वै० व्या० भाग २, पृ० ८६५।

उप, सुसु उमहे'—स्क०, वै—उपमृजाम, त्वयि निशियाम। सा०—
अस्मदीयान् कामान् मात्रा गवा वत्मानिव त्वया सत्वेकीकुमं। स्वा० द०—
उप सामीप्ये निष्पादयेम (घापका आश्रय करके हम अपनी कामनाओं को
सिद्ध करें)। गेल्ड०—हमने अपनी कामनाओं को घाप पर डाल दिया है (बीघर
हाबेंन दीघर उन्सैरें ध्युन्सो प्राउसोशुत्तंत)। सा०—√सृञ् विसर्गे लट उ०
पु० बहु० 'बहुल छन्दसि' इति विकरणस्य षु, पाश्चात्य विद्वान्—सृञ् लिट
उ० पु० बहु०। प्रथम का आदिस्वर उदात्त। 'हि च' (पा० ८।१।३४) के
अनुसार 'हि' शब्द के साथ मयोग होने पर तिङन्त पद भी सर्वानुदान नहीं है।

१ छन्द की दृष्टि से अन्तिम पाद का उच्चारण ऐसे करना चाहिये—अर्था नो
परिज्ञा भव ॥

एते तं इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वायम् ।

अन्तर्हि खयो जनानामुर्यो वेदो अदाशुपां तेषां नो वेद् आ भर ॥९॥

एते । ते । इन्द्र । जन्तव । विश्वम् । पुष्यन्ति । वायम् । अन्त । हि ।

ख्य । जनानाम् । अर्य । वेद । अदाशुपाम् । तेषां । न । वेद । आ । भर ॥

ये तुम्हारे हे इन्द्र । प्राणी (सब)

सभी को पुष्ट करते हैं धरणीय वस्तुओं को ।

भीतर किन्तु देखते तुम जनों के,

स्वामी धन को दानरहितों के (सङ्ग्रहभूत जो),

उनका हमको धन सा दो (सम करो जन्तुओं को) ॥९॥

प्रकृति का नियम है कि सभी प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थों का संग्रह करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं । मनुष्य उन पदार्थों का सर्वधन पोषण भी करता है । इस शाश्वत नियम के साथ जुड़े हुए एक दोष की ओर मनेत किया गया है । वह दोष यह है कि संग्रह करते हुए प्राणी अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं को भूल जाते हैं । उसमें ससार का सन्तुलन सिगड़ सकता है परन्तु ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी होने के कारण सब को देखता रहता है और अनुचित संग्रह करने वाले को अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं के प्रति सचेत करता रहता है । इसीलिये उसमें ससार में समविभाजन द्वारा सन्तुलन बनाये रखने की प्रार्थना की गई है ।^१

जन्तव — म्क०, वें०—तव स्वभूता मनुष्या, सा०—तव स्वभूता यजमानलक्षणा जना, स्वा० द०—जीवा, प्रास०—अपने आदमी, मेवक (मान-गेह्योरिगं दीनर), गेल्ड०—लोग (लोयर्तें)—इसने इस शब्द का सम्बन्ध 'ते' (तुम्हारे) से नहीं माना है । तदनुसार 'ते' (चतुर्थी) का अर्थ 'तुम्हारे लिये' है (प घूर दिश) । अन्यत्र (ऋ० ७।२।५ म) सायण ने भी जन्तु का अर्थ प्राणी किया है ।

वायम्—म्ब० वारि इत्युदकनाम, तत्र भवम्, यावत् किञ्चिदुदकभव तत्सर्वं त्वत्प्रभवया वृष्टया पुष्पन्तीत्यय, वें०—धनम्, सा०—सर्वभजनीय हविः, स्वा० द०—स्वीकर्तुमहं विश्व जगत् पुष्यन्ति आनन्दयन्ति (स्वीकार के योग्य जगत् को पुष्ट करते हैं) । प्रास०—बहुमूल्य खजाना गेल्ड०—अभीष्ट सम्पत्ति (वैगेरैन्वतन, वैजित्म) । मास्क (नि० ५।१) ने इस शब्द का निर्वचन

१. यह मन्त्र वैदिक साम्यवाद की भावना का सुन्दर उदाहरण है ।

यह दिया है—वायं वृणोतेरथापि धरतमम्—वरणीय पदार्थ, सबसे श्रेष्ठ । छन्द को ध्यान म रखते हुए इस पद का उच्चारण 'वारिअम्' किया जाना चाहिये ।

अन्त, ह्य —स्क०—अत्यन्तभक्त मन अन्तम्य पदयसि, भक्तता जाना-सीत्यर्थ, वै०—अन्त'पूर्व रयानिस्तिरोधानार्थं, सा०—मध्ये विद्यमान (घन) पश्यसि, स्वा० द०—मध्ये (जनानाम्) प्रकथयसि (मनुष्य आदि प्राणियों क मध्य उपदेश करता है) । गेल्ड०—तुम अन्तर्दृष्टि रखते हो । वाक्य में 'हि' होने के कारण तिङ्गत पद ह्य उदात्त है । ✓ ह्या प्रकथने (अथ ददानार्थोऽपि), वतमान छान्दसो सुङ्—म० पु० एक०, 'बहुल छन्दस्यमाङ्गयोगेऽपि' के अनुसार घट का अभाव ।

जनानाम्—अदाशुपां जनानाम् (दानादि भावना से हीन जनो के), छन्द ने अनुसार इसका उच्चारण 'जनानअम्' होना चाहिये (दे० प्रास०) ।

वेदं —घनम् ✓ विद् साभे + अमुन् (उणादि०—४।१८८ २२०), गेल्ड० घननी वस्तुएँ—सम्पत्ति । स्वा० द० विदन्ति सुखानि येन तद्धनम् ।

नु, धा, भृद्—उन दानहीन जनो का घन हमे ला दो । सा०—अथज-मानेषु विद्यमान घन यागानुपयुक्तत्वात् व्ययमेव भवेत् । अतस्तस्य घनस्य सार्धं कर्तव्यम् तदीय घनमपहृत्य यजमानेभ्य प्रयच्छति सात्पयार्थं ।

उषा:

उषा सम्बन्धी सूक्त ऋग्वेद के उत्कृष्ट काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस देवी की स्तुति लगभग २० सूक्तों में हुई है। धूम्यानीय यह देवी अपने पूरे प्राकृतिक रूप में वर्णित हुई है। इसमें जगद्धत्री मातृशक्ति का अस्पष्ट रूप दिखाई देता है। इमीलिय यह उदार (मघोनी) अपने उपासकों को विपुल सम्पत्ति प्रदान करती है—सह धुम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती (ऋ० १।४८।१)। उदार व्यक्तियों को यह वीर-मन्तति से युक्त यश देती है—रघु धा वीरवद् यश उषो मघोनि सूरिषु (ऋ० ५।७६।६)। सभी जीवों को यह गति के निमित्त जगाती है—विश्व जीव चरसे बोधयन्ती (ऋ० १।६२।६)। किन्तु इसका अज्ञान नास्तिक और भ्रालसी व्यक्तियों को सोता हुआ छोड़कर केवल भक्तों और उदार व्यक्तियों को जगाने के लिये किया गया है—प्र बोधयोष पृणतो मघो-यबुध्यमाना षण्य ससन्तु (ऋ० १।१२४।१०)। जिस प्रकार माता शिशु के लिये प्राणमम हाती है उसी प्रकार उषा को भी मध का प्राण और जीवन बनाया गया है—विश्वस्य हि प्राणन जीवन स्वै (ऋ० १।४८।१०)। यह प्राणियों को नित्य नवीन भाषा का सन्देश देती है—अकमिव नव्यस्या बवृत्स्व (ऋ० ३।६।१३)। अरु के द्वारा उषा की यह उपमा बरबस ही कालिदास की नीर्घणच्छत्पुपरि च दशा अश्रनेमिक्रमेण' सूक्ति का स्मरण करा देती है।

प्राणिमात्र के लिये प्रत्येक नये दिन की सूचना देने वाली उषा पुरातन होनी हुई भी नित्य-नूतन है—युवति है। प्रतिदिन यह निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर प्रकट होकर प्रकृति के नियमों का उल्लङ्घन नहीं करती—ऋतस्य घोषा न मिनाति घामाहरहनिष्कृतमाचरन्ती (ऋ० १।१२३।६)। प्रकाश के आवरण में पूव में प्रकट होती हुई उषा की तुलना दिव्य वस्त्रों में आवृत नतकी से की गई है—अधि पेशांसि वपते नूतुरिष (ऋ० १।६२।४)। अन्यत्र (ऋ० १।१२४।३ में) कहा गया है कि प्रकाश का परिधान पहने हुए यह षया पूव दिशा में प्रकट होकर अपने मोहिनी रूप को अनावृत करती है—एषा दिवो बुहिता प्रत्यदशि ज्योतिर्बंसाना समना पुरस्तात्। सम्भवतया इसके इस कन्या रूप के आघार पर ही स्वामी दयानन्द ने इसे प्रभातवेला मानते हुए

उषा:

भी इसके वर्णनों को औपमिक रूप में वन्या के या अभिजात स्त्री के वर्णन माना है।^१ बहुत काव्यात्मक ढंग से यह बताया गया है कि किस प्रकार उषा: के उदय होने के साथ साथ धाम्य शोण होती जाती है—पुनः पुनर्जायमाना पुगली...मर्तस्य देवी जरयन्त्यापुः (ऋ० १।६२।१०)। जैसे कोई युवती स्नान करके प्रकट होनी हुई और अधिक सुन्दर रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार यह शुभ्रा उषा: अन्धकार को दूर करती हुई प्रकाश के साथ हमारी दृष्टि के सम्मुख प्रकट होती है—

एषा शुभ्रा न तन्वो विवानोध्र्वं स्नाती दृशये नो धत्यात् ।

अथ द्वेषो बाधमाना तमांसुषा दिवो बुहिता ज्योतिषापात् ॥

(ऋ० १।८०।५)

यह नवजीवन का सञ्चार करने वाली देवी है। जब यह प्रकाशित होती है तो पक्षी अपने नीलों से उड़ जाते हैं और मनुष्य पोषण प्राप्त करते हैं—उसे अथश्चिद् बसतेरपत्नं नरश्च ये पितुनामो व्युष्टौ (ऋ० १।१२४।१२)। जिन मरुप् (साल) अश्वों के द्वारा इसके रथ के खींचे जाने का वर्णन है, वे प्रातः काल का रक्तम किरणें ही हैं (ऋ० ७।७५।६)।

उषा: का सूर्य से गहरा सम्बन्ध है। उसने सूर्य के मार्ग प्रशस्त किये हैं—अरंक् पन्यां यातवे सूर्याय (ऋ० १।११३।१६)। सुन्दर उज्ज्वल श्वेत अश्व पर नेतृत्व करती हुई यह देवताओं के नेत्र (सूर्य) को साती है—देवानां अक्षुः सुभगा बहन्ती श्वेतं नयन्ती मुंशीकमश्वम् (ऋ० ७।७७।३)। वह अपने प्रिय सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे कोई युवक किसी युवती का पीछा करता है, उसी प्रकार सूर्य उषा: का अनुसरण करता है। उषा-काल के पश्चात् सूर्योदय के वर्णन के लिये इससे सुन्दर कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती थी—सूर्यो देवीमुखस रोचमानां भर्गो न घोषामभ्येति पश्चात् (ऋ० १।११५।२)। कदाचित् इसी कारण उसे सूर्य की पत्नी (सूर्यस्य घोषा—७।७५।५) कहा गया है। किन्तु सूर्य से पहले रहने के कारण प्रायः उसे सूर्य की जननी बताया गया है। इसी आधर पर उसके दीप्तिमान् बछड़े के साथ घाने का वर्णन है—रश्मत्सा ऋततो श्वेष्यापात् (ऋ० १।११३।२)। उषा: और रात्रि दोनों बहिनें हैं—दोनों एक दूसरे का अनुसरण करती हैं—दोनों का नाम एक साथ उषासानृता या नक्षोषासा (ऋ० १।११३।३) रूप में आता है। उषा: का जन्म आकाश में होता है, अतः इसे प्रायः आकाश की पुत्री (दिवो बुहिता ऋ० १।३०।२२) कहा गया है। यज्ञाग्नि के प्रभातवेला में प्रज्वलित होने के कारण अग्नि को उषा: का जार बताया गया है—उषो न जारः (ऋ०

१।६।१)। अग्नि के विषय में कहा गया है हे अग्नि, तुम प्रकाशित होकर प्राती हुई उषा के पास सुदूर धन की याचना करते हुए जाते हो— प्रायत्तोमन् उषस विभाती धाममेवि द्रविण निक्षमाण (ऋ० ३।६।१।६)। अश्विना व माथ भी उषा का सम्बन्ध बनाया गया गया है (ऋ० १।८।३।२)।

सैब्यदान्त के मतानुसार उषा नाम धमकना अर्थ वाली वस् धातु से व्युत्पन्न है। उसके अनुसार यह अरोग और होस (यूनानी) का सजातीय है। यास्क ने इसका निर्वचन √ उच्छ् (विवास) स माना है—उच्छतीति सत्या (नि० २।१।८)। उच्छ का अर्थ है समाप्ति अथवा नाश—जो अक्षर को नष्ट कर देती है। √ उष दाहे स भी औणादिक का प्रत्यय द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है—जो माना प्रकाश में जलती है तथा सूर्य की किरणों की उष्णता से मानो सभी पदार्थों को सुखाकर जलाती है। अरविन्द के मतानुसार उषा मनुष्य के भौतिक चैतन्य के प्रति दिव्य दीप्तियों के अभिनव द्वार का प्रतीक है।^१

ऋ० ३।६।१

ऋषि — विश्वामित्र । छन्द — त्रिष्टुप । देवता — उषा ।

उषो वाजंन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुपस्य गृणतो मधोनि ।

पुराणी देवि युवति पुरन्धिरनु व्रत चरसि विश्ववारे ॥१॥

उषं । वाजंनं । वाजिनि । प्रचेताः । स्तोमं । जुपस्यं । गृणन् । मधोनि । पुराणी । देवि । युवति । पुरन्धि । अनु । व्रतम् । चरसि । विश्ववारे ॥

हे उषा, गति से गतिमती है, प्रकृत ज्ञानवती तुम,

स्तुति (मेरी) स्वीकार करो स्तुतिकर्ता की हे उदार !

पुरातन (हो तुम) देवि, युवति (हो फिर भी) बहुप्रज्ञा

नित्य नियम का पालन करती हो सबकी धरणीय (अपार)॥

उषा गीत का प्रतीक है क्योंकि यह स्थिर नहीं रहती। प्रातः काल सब वस्तुओं को अन्धकार में निवाल कर प्रकट करने के कारण यह ज्ञानवती है। निश्चित समय और स्थान पर प्रकट होकर प्रकृति के नियम का पालन करती है, श्री इंगीलिय सबके द्वारा धरणीय अथवा पूजनीय है। स्वामी दयानन्द ने इस ममस्तन सूक्त में उषा की उपमा में गुणवती स्त्री का वर्णन माना है।

वाजेन वाजिनि—सा०-अग्नेन अन्नवति, स्वा० द०—विज्ञानेन विज्ञान-वती, सायण के अनुसार 'वाजेन' का अन्वय 'स्तोम जुषस्व' के साथ भी हो सकता है—हविलंक्षणान्नेन सह स्तोमं जुषस्व । पीटसनं—प्राचीर्वादि मे समृद्ध (रिच इन ब्लैस्सिंग) । मवस०—सम्पत्ति से समृद्ध (बेल्दी बाइ वैल्थ) । पाश्चात्य विद्वानों ने इसका सम्बन्ध 'वेजिप्रो, विजिप्रो, विजिल' प्रभृति शब्दों से माना है । इनका अर्थ 'वेग, बल, दौड़ इत्यादि है । दौड़ आदि जैसी प्रति-स्पर्धाओं से उनमें प्राप्त पुरस्कार या धन की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है ।^१

पुरंग्मिः—सा०-पुरु बहु धी. स्तोत्रलक्षण कर्म यस्याः सा । बहुस्तोत्रवती । स्वा० द०—या बहून् शुभगुणान् धरति । पीटसनं—बहुतो का पोषण करने वाली (सस्तेनर ऑफ मैनी) —पुर बहून् धारयति इति । अथवा पुरु—पुर (पृषोदरादिस्वात्) दधाति इति—सब कुछ देने वाली ।^२

विश्ववारे—सा०-सर्वैवरणीये, स्वा० द०—सर्वतो वरणीये, सायण ने ऋ० ५।१६।२ में 'वारम्' का अर्थ 'वरणीय धनम्' किया है । तदनुसार अर्थ होगा 'सब धन है जिसका' । पीटसनं-अग्ने साथ सब शुभ वस्तुएँ लाती हो (विगेरट विद दी ऑल गुड थिंग्ज) । बेल०—सब प्रकार के स्पृहणीय उपहारों से सम्पन्न ।

अनु वृत्तं धरसि—सा०—यज्ञकर्माभिलक्ष्य यष्टव्यतया वर्तसे स्वा० द०—अनुकूलतया कर्म करोषि, पीटसनं—नियत समय पर आती हो (दाउ कमेस्ट इन् ड्यू टाइम) । बेल०—अग्ने नियमों के अनुसार ही (इस सप्ताह में) भ्रमण करती हो ।

उपो देव्यमर्त्या वि भाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती ।

आ त्या बहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये ॥२॥

उपः । देवि । अमर्त्या । वि । भाहि । चन्द्ररथा । सूनृता । ईरयन्ती । आ । त्या । बहन्तु । सुयमास । अश्वाः । हिरण्यवर्णाम् । पृथुपाजसः । ये ॥

हे उपाः देवि ! (तुम) अमर प्रदीप्त होओ (प्रतिवासर)

चन्द्र रथ वाली शोभन वाली को प्रेरित करती ।

इधर तुम्हें ले आयेँ सुनियन्त्रित घोड़े (सत्वर)

सुवर्ण-वर्ण वाली को बहुबलशाली जो (किरणें हैं) ॥

उपाः शाश्वत है, अमररूपमा है । बहुत काव्यात्मक रूप में चन्द्रमा को

१. अतिरिक्त टिप्पणी के लिये दे. ऋ. १।५।११ ।

२. अतिरिक्त टिप्पणी के लिये दे. वा. सं. २।२।२२ ।

उसका रथ बताया गया है—मानो रात भर चन्द्रमा पर यात्रा करती हुई वह रात्रि के अन्त में पूर्व दिशा में पहुँच कर प्रकट हो जाती है। उषा शोभन वाणी को प्रेरित करती हुई उदय होती है। प्रभात के उल्लास में सभी प्राणी मधुर वाणी से मानो उषा का स्वागत करते हैं। प्रभातवेला इतनी स्फूर्तिप्रद है कि सब का उस समय गाने को मन करता है। उषा अभितप्त सुवर्ण की भाँति वर्ण धारण करती है। उसकी किरणों को ही यहाँ घोड़े माना है। महान् उषा को निश्चित ममम और स्थान पर पहुँचाने वाले ये घोड़े वस्तुतः सुनियन्त्रित और बलशाली ही होने चाहिये।

सुन्दरंधा—सा०—सुवर्णमयरघोपेता, स्वा० द०—चंद्र इव रथो यस्या, वेल०—रमणीय रथ से (आकर), पीटसन—अपने सुवर्णमय रथ पर (घाँस दाइ गोल्डन कार)।

सूनृता ईर्यन्ती—मा०—प्रियसरथरूपा वाच उच्चारयन्ती, ऋ० १।११३।१२ में—सूनृता, वाङ्मामंतत् पशुपक्षिमृगादीनां वधांमि प्रेरयन्ती उत्पादयन्ती। स्वा० द०—सुष्ठु सत्या प्रिया प्रेरयन्ती, पीटसन पक्षियों के मधुर स्वर जगानी हो (प्रवेकन द स्वीट नोटस ऑफ द बर्ड्स)। श्रीकेस्त प्रभृति विद्वानों ने इसे सुरहिन/नृत् (गतिशील होना) से व्युत्पन्न माना है—गतिशील—स्वरित, सावधान। स्त्री० बट्ट० म गिर' का अघ्याहार करने पर इसका अर्थ 'सजीव वाणी' होगा अथवा 'क्रियाशीलता' होगा। वेल०—सद्भावनाओं को जागृत करते करते।

सुयमांस—सा० वेल०—सुष्ठु नियन्नु शक्या, स्वा० द० सुष्ठुनियामका, पीटसन—सुव्यवस्थित (बैल मैनेज्ड)। 'प्राज्जसेग्मुक्' से सुयमात् + घस्।

अश्वी—सा० और पीटसन—घोड़े, स्वा० द०—व्याप्ता किरणा।

पृथुपाजस—सा० प्रभूतबलयुवता अरुणवर्णा स्वा० द०—बहुबला, पीटसन, वेल०—सर्वव्यापी तेज वाले (हूज स्पेन्डर स्प्रेडस ऑल-राउंड)। निघ० (२।६) में पाज शब्द बलके पर्यायों में पठित है। नि० (६।१२) में (पाज्-पालनात्) इसका निर्वचन √ पा (रत्ना) से बताया गया है क्योंकि घल स रत्ना होती है। उणादि० (४।२०७) के अनुसार इससे अमुन् प्रत्यय लगा है और जुट् भागम हुआ है—पातेबले जुट च। मुकुन्द बरुशी भा की व्याख्या में (नि० ६।१२) इसका अर्थ 'तेज सघ' दिया गया है। सायण ने भी ऋ० १।५८।५ में 'पाजसा' की व्याख्या 'तेजोवलेन' की है। इसी प्रकार ऋ० ३।२।११ में भी 'पृथुपाजा' की 'पृथुतेजा अथवा पृथुवेग' व्याख्या की है। पूर्वपद में द्वघच् उकारान्त विशेषण होने के कारण बहुव्रीहि में उत्तरपद पर उदात्त है।

उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः ।

समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या वधृत्स्व ॥३॥

उषः । प्रतीची । भुवनानि । विश्वा । ऊर्ध्वा । तिष्ठसि । मृतस्य । केतुः ।

समानम् । मर्थम् । चरणीयमाना । चक्रमिव । नव्यसि । धा । वधृत्स्व ॥

हे उषाः ! प्राप्त होने वाली हो लोकों को, सबको,
उन्नत होकर तुम ठहरी हो अमरत्व की जापक ।
समान मार्ग पर चलती हुई (नित्य उदयवेला में)
चक्र की भाँति हे नूतन तुम फिर फिर धा जाओ ॥

उषा अपने प्रकाश के द्वारा सभी लोकों को व्याप्त कर लेती है । उन्नत आकाश में विद्यमान यह मानी चिर नूतनता के द्वारा ससार को अमरत्व का सन्देश दे रही है । प्रकाश—यश का या ज्ञान का—ही अमरत्व है । उषा प्रतिदिन समान मार्ग पर आती है और जाती है । इस प्रकार चक्र की भाँति यह अवन्ति के बाद उन्नति की आशा लेकर आती है । दे० महाभारत—चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥

प्रतीची—सा०—सर्वाणि भुवनानि प्रति धामिमुख्येन अन्वति प्राप्नोति इति, स्वा० द०—लोकजातानि प्रत्यञ्चति प्राप्नोति, पीटसनं—सब लोकों से पूर्व उठने वाली (बिफोर अॉल द वर्ल्ड्स दाउ राइजेस्ट प्रप) ।

मृतस्य केतुः—सा०—मरणघमंरहितस्य सूर्यस्य प्रज्ञापयित्री (केतु—घायु पुजानिशाम्नयोरित्यस्माच्चायः की चेति तु; पा० ६।१।३५ उणादि—७६) । की इत्यादेशः । अर्धं वातुकलक्षणो गुणः । स्वा० द०—अमृतात्मकस्य रमस्य प्रज्ञापिका, पीटसनं—अमृतत्व की ध्वजा (द बैनर अॉफ इम्मॉर्टॅलिटी) ।

अर्धं च—सा०—अर्धं च गम्यतेऽस्मिन्निति अर्धो मार्गः (√ ऋ+स्यन्) स्वा० द०—वस्तु, पीटसनं—लक्ष्य (गोल), वेल०—गन्तव्य स्थान ।

चरणीयमाना—सा०—चरितुमिच्छन्ती, स्वा० द०—प्राप्नुवती, पीटसनं (पी०)—चलती हुई (मूविंग) ।

धा वधृत्स्व—सा०—पुनस्तस्मिन् मार्गे आवृत्ता भव, √ वृत्—वतने से 'बहुल छन्दसि' के द्वारा विकरण घप् का श्लु—लौप और अभ्यास । स्वा० द०—पावतंस्व, पी०—धूमती धाप्रो (रॉल् फॉवर्ड) ।

अथ स्यूमैव चिन्वती मधोन्वुपा यति स्वसंरस्य पत्नी ।

रथ १ जनेन्ती सुभगा सुदसा आन्ताद्विद्यः पंप्रथु आ पृथिव्याः ॥४॥

अर्थ । स्यूमैव । चिन्वती । मधोन्वी । उपा. । यति । स्वसंरस्य । पत्नी । रथः । जनंती । सुभगा । सुदसा । आ. । आन्तात् । विद्यः । पंप्रथु । आ । पृथिव्या ॥

परे वस्त्र को मानो हटा रही (यह) विभवमयी (निज)

उपा. जा रही है सूर्य की पत्नी (देखो मुदिता) ।

तेज उत्पन्न करती सौभाग्यवती शुभकर्मवती

छोर तक नम्र के फंसी है, छोर तक पृथ्वी के (प्रियता) ॥

इस काव्यात्मक मन्त्र में उपा द्वारा रात्रि के अन्धकार को दूर करने की क्रिया को वस्त्र हटाने के रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है। उपा को सूर्य की पत्नी बनाना दोनों के नैऋत्य और परस्पर सम्बन्ध को द्योतित करता है। यह नित्य सौभाग्यवती है क्योंकि इसका पति सूर्य अजर अमर है। उपा के प्रकट होने ही सप्ताह के सारे कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं, इसीलिये इसे शुभकर्मवती कहा गया है।

अथ स्यूमैव चिन्वती—मा० वस्त्रमिव विस्तृत तम अपक्षय प्रापयन्ती, स्वा० द०—तन्तुवद्व्याप्या चयन कुर्वती, पी०-मानो अपने ऊपर में अपने वस्त्र उतारती हुई (कास्ट्स, एज डट वर, हर गार्मेट फॉम हर), ग्राम०-मेखला खोलती हुई (घनसूत्रिण हर गडल), परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि उपा का मानो केवल मुख ही दिखता है, निचला भाग नहीं। कुछ विद्वानों के मनानुसार स्यूम का अर्थ घोड़े की लगाम है क्योंकि ऋ० १। १२२।१५ में स्यूमवभस्ति शब्द मित्र और वरुण के रथ के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ऋ० ६।३६।२ के अन्तर्गत 'स्यूमवृभे' समास का अर्थ रोथ और ग्राम० ने 'लगामो तो पकड़ने वाला' किया है। सायण की व्याख्या इस प्रकार है—स्यूमन् स्युनान् अविच्छेदेन वर्तमानान् धनुन् श्लुते । इसी आधार पर लुङ्विण ने यहाँ पर 'लगामें उतार फेंकती हुई' (देविग डाउन द रेन्ज) अर्थ विपा है। भाव यह है कि उपा रथ से उतरने के लिये किरणों के रूप में अपनी लगाम नीचे डाल रही है या घोड़ों को हँकने लिये घोड़ों की लगामें हिलाती हुई। बेल०—किसी बुने हुए (कृष्णवर्ण) पट की तरह (अन्धकार को) दूर हटाते हुए ।^१

१. अथस्युव वृजयन्ती, पृ. १३६—तमन् वह वस्त्र है जो रातकी अमहिन द्वारा उतारा गया है (ऋ. १।११।५; २।३८।५) और उपा. एक परदे की तरह उसे हटाकर अचलीर्ण है।

स्वसंरस्य—सा०-सुष्टु अस्यति क्षिपति तम इति स्वसर तस्य सूर्यस्य, स्वा० द०-दिनस्य, पी०—समार की (घाँफ व वल्डे) । पाश्चात्य विद्वानो ने इसका अर्थ 'स्थान' भी किया है । सायण ने भी ऋ० २।३४।५ के अन्तर्गत 'स्वसराणि' की व्याख्या 'स्वकीयानि निवासस्थानानि' की है । निघ० १।६ में स्वसर को 'अहन्' (दिन) का पर्याय बताया गया है । नि० ५।४ मे यास्क ने यही अर्थ स्वीकार करते हुए दो निबंधन दिये हैं—(१) स्वय सारीणि—दिन अपने आप एक के पश्चात् एक क्रम से चलते रहते हैं, (२) अपि वा स्वरादित्यो भवति स एतानि सारयति—या फिर स्वर् आदित्य है, वह इन्हें सरकाता या चलाता है, सूर्य से ही दिन रात बनते हैं । वेल०-ससार की महाराज्ञी ।

स्वः—सा०-स्वकीय तेज. जनयन्ती (√जन् से शिच्, 'छन्दस्युभयया' पा० ३।४।११७ के आधार पर शन् के आर्धघातुकत्व से णि का लोप),-स्वा० द०-सूर्य सुख वा, पी०-स्वर्ग को जीवन प्रदान करती हुई (त्रिग्व ह्येन दू लाइफ अगेन) । इस शब्द पर जो जात्य स्वरित दिखाई दे रहा है, वह 'सुप्र' अथवा 'सुव.' उच्चारण करने से नियमित हो जाता है । ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार का उच्चारण छन्द पूति मे भी सहायक है । वेल०—सूर्य को ।

सुदसा.—सा०-शोभनाग्निहोत्रकर्मा, स्वा० द०-शोभनानि दसामि यस्या सा, पी०—अद्भुत (वडरफुन) । नि० ४।२५ मे दमि के बहु० दसयः का अर्थ 'कर्माणि' बताते हुए यास्क ने इसका निबन्धन 'दसयन्त एतानि' दिया है । √दसि का अर्थ 'देखना' है—वे कर्म जिन्हे कार्य करने वाले देखते है । या (दस् उपदाये) घातु भी हो सकती है—कर्म, जो उपशीर्ण करते हैं, कार्य करने वालों को श्रान्त करते हैं । पाश्चात्य विद्वान् तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर यहाँ √दस् (अध्यापन) घातु मानते हैं क्योंकि अवेस्ता मे भी वह इसी अर्थ मे प्रयुक्त है । इस घातु का प्रारम्भिक अर्थ, उनके मतानुसार, 'दिखाना' या 'प्रदर्शन करना' है । उगी आधार पर सुदसा का अर्थ 'शोभन दर्शन वाली' होगा । वेल० आश्चर्यजनक कर्म करने वाली ।

त्रितीय—मन्त्र के पूर्वार्ध मे छन्द पूति के लिय मघोन्पुपा का सन्धिविच्छेद करके 'मघोनी उपा' तथा स्वसरस्य वा 'सुप्रमरस्य' उच्चारण करना चाहिये ।

अच्छा वो देवीभ्रुपसं विभ्रातीं प्रयो भरध्वं नर्मसा सुवृक्तिम् ।

ऊर्ध्वं मंध्रुधा द्विवि पाजो अश्रेत् प्र रोचनां रुचे रण्वसन्तक् ॥५॥

ध्रु० । व । दे०ीम् । उपसंम् । वि०भ्रातीम् । प्र । व । नर०ध्वम् । नर्मसा । सु०वृक्तिम् । ऊर्ध्वम् । मण्ड्रुधा । द्विवि । पाजो । अश्रेत् । प्र । रोचना । रुचे । रण्वसन्तक् ॥

घोर तुम्हारी (जनो !) देवी को उपाः शीप्तिमती को,
 धपनी करो समर्पित प्रणति से शोभन स्तुति को (सरवर) ।
 ऊपर मधु की धर्मा नम में तेज का सेती घ्राघ्य
 प्रभावती हो रही प्रभासित रमणीयदर्शना (गत्वर) ॥

उस महती उपा के प्रति सभी को सम्बोधित किया गया है कि जो उपाः देवी तुम्हारी घोर को चमक रही है, उसे धपने प्रणाम से युक्त शोभन स्तुति धर्पित करो । उपा. को मधुधा धर्मान् मधु यः माधुर्यं या धानन्द की धारण-कर्त्री बताया गया है । धन्यथा भी प्रभात वेला प्रमोद का समय है । सब घोर प्रकाशमयी, रमणीयदर्शना यह प्रभासित हो रही है ।

नमसा—सा०—नमस्कारेण सह, स्वा० द०—वञ्च्येण विद्युता सह, पी०—उसे प्रणाम करो (बो डाउन विफोर हर) । नम शब्द वेद में सुबन्त के रूप में भी प्रयुक्त होता है ।

सुवृत्तितम्—सा०, वेल०-शोभनां स्तुतिम्, स्वा० द०-सुपुंठु वर्तमानाम्, उन्होंने इस उपसम् का विशेषण माना है—तुम लोग उत्तम प्रकार से वर्तमान प्रभात वेला को वञ्च धर्मान् विजली के साथ उत्तम प्रकार पृष्ट करो, पी०-घ्राहुति (धार्फरिंग) । मवस० ने स्वीकार किया है कि इस शब्द का प्रायिक धर्म 'स्तुति' यहाँ भी उचित ही है । किन्तु फिर भी निर्वचन के धापार पर सुवृत्ति का धर्म उस कुशा घास को काटना तथा साफ़ करना है जिस पर वेदी में घ्राहुतियाँ धर्पित की जाती हैं । (तु० ऋ० १।३८।१—वृक्तर्वाहि.) । इसी के विस्तार के रूप में सुवृत्ति का साक्षात्क धर्म 'सुघटित शुद्ध स्तुति' होगा । नि० २।२४ के धन्तर्गत उद्धृत मन्त्र ऋ० ६।६१।२ में भी सुवृत्तिभि शब्द घीतिभि (स्तुतिभि) का विशेषण है । वहाँ यास्क ने इसकी 'सुप्रवृत्ताभि' ध्याख्या की है ।

मधुधा—सा०-मधुराणि स्तुतिलक्षणानि वाक्यानि दधातीति, मधु सोम त धारयतीति वा । यद्वा मधुधा धादित्यधात्री । यद्वा धवप्रहाभावादभ्युत्पन्ना-वपत्रमल्लण्डमिदमुपोनाम । स्वा० द०—या मधूनि दधाति, पी०-धुमवस्तुर्देने वाली (गिवर धार्क गुड धिम्स) । यह ध्यान देने योग्य बात है कि मधुधा शब्द को पदपाठ में धवग्रह द्वारा पृथक् करके नहीं दिखाया गया । इसकी तुलना विष्णुसूक्त (ऋ० १।१५।५) के इस मन्त्रांश से की जा सकती है—विष्णो. पदे परमे मध्व उरस । वेल०—मधु उपहारो की प्रदात्री ।

पाञ्चः अग्नेत्—सा०-तेजः श्रयति, स्वा० द०—बलं श्रयति, पी०-प्रकाश फैलाती है (स्प्रेड्स हर लाइट) ।—अग्निं सेवाम्याम्, लडि 'बहुल छन्दसि' इति शपो लुक् । 'छन्दसि लुङ्ङ्लिटः' इति लडर्षे प्रयोगः ।

रोचना—सा०—रोचनशीला प्र रक्षे प्रकर्षेण दीप्यते, यद्वा रोचना सोकान् प्रकर्षेण स्वतेजसा दीपयति, स्वा० द०—रचिकरी रोचते (अच्छी लगती है), पी०—आकाश के प्रकाशस्थानों को प्रकाशित किया है (हेड लिट् धम् द लाइट प्लेसज ऑफ स्काई) । वेत्त० तेजस्विनी ।

रुष्वसंनृक्—सा० रमणीयदशना √ र्व् (इ)—गत्यर्थक + अच्; गम् √ दश + क्विन्, बहुव्रीहो पूर्वपदप्रकृतिरवरः, स्वा० द० या रष्वान् रमणीयान् पदार्थान् सन्दर्शयति सा, पी०-सावप्यमयी देवी (स्पूटीयस गडिस) । वेत्त० -रमणीयमुखी ।

ऋतावरी दिवो अर्करव्योध्या रेवती रोदसी चित्रमस्यात् ।

आयुतीमग्न उपस विभाती वाममधि द्रविणं भिक्षमाणः ॥६॥

ऋतावरी । दिवः । अर्कः । अर्करव्योधिः । आ । रेवती । रोदसी इति । चित्रम । अस्यात् । आयुतीम् । अग्ने । उपसम् । विभातीम् । वामम । अधि । द्रविणम् । भिक्षमाणः ॥

सत्य-नियम-मुक्त गगन से तेजों से जानी जाती,

विभवशालिनी पृथ्वी नम मे विविध रूप में है ठहरी ।

घाती हुई के हे अग्नि उषा: के प्रभासिता के प्रति

काम्य की घाते हो घन की करते हुए याचना (गहरी) ॥

दूर से नम में प्रकाशित अपने तेजःपुञ्ज के द्वारा ही सत्य-नियम से मुक्त यह उषा: पहचानी जानी है । इसका विभव इतना है कि एक माघ विविध-रूपों में यह पृथ्वी घोर आकाश पर व्याप्त होकर स्थिर रहती है । घोर जब अग्नि उस समय प्रातराहुति के लिये प्रज्वलित किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कमनीय धन की प्रबल कामना करता हुआ उषा: के पास पहुँच रहा है । यदि अग्नि को प्राणाग्नि माना जाये तो मानो वह प्रातःकाल नवजीवन की स्फूर्ति प्राप्त करने के लिये उषा: से सयोग प्राप्त करता है ।

ऋतावरी—पदपाठ मे ऋत (ह्रस्वान्त) ध्यान देने योग्य है । सा०, स्वा० द०-सरयवती, पी०-पवित्र (होती) । वेत्त०-ऋत का प.स्तन करने वाली—दिवः ऋतावरी के आगे दुहिता पद का अध्याहार करना चाहिये ।^१

धूर्करबोधि—सा०-तेजोभि सर्वैर्जायते, स्वा० द०-दिव प्रकाशात् (जाता) सूर्ये बुध्यते, पी०-माकाश के गीतो से जगाई गई है (हैज बीन अवेकन्ड बाई द साय्ग धॉफ द स्काई), वेल०-(हमारे) स्तोत्रो से जाएत हुई है।

चित्रम्—सा०-नानाविधैरुपयुक्त यथा भवति तथा, स्वा० द०-प्रद्वुतम्, 'वाम द्रविणम्' का विशेषण—अग्ने का अर्थ—हे विद्वन्—उपस प्राप्य (समाधिना जगदीश्वर) भिक्षमाणस्त्व चित्र द्रविण प्राप्नोषि। पी० कान्ति (ग्लोरी), वेल०-सुन्दर रीति से।

एषि—सा०—वाम वननीय द्रविणमग्निहोत्रादिलक्षण घन प्राप्नोषि, पी, वेल०-तुम उससे मिलने जाओ और हमारे लिय अभीष्ट सम्पत्ति की याचना करो (गो फॉय दू मीट हर, एड थास्क फॉर अस द बैल्य बी डिजायर)।

ऋतस्य बुध्न उपसामिप्यन् वृषा मही रोदसी आ विवेश।

मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं वि दधे पुरुत्रा ॥७॥

ऋतस्य । बुध्ने । उपसाम् । इवप्यन् । वृषा । मही इति । रोदसी इति । आ । विवेश्च ॥
मही । मित्रस्य । वरुणस्य । माया । चन्द्रा इव । भानुम् । वि । दधे । पुरुत्रा ॥

सत्य-नियम की जड़ से उषाओं को प्रेरित करता

वर्षक महा गगन पृथ्वी में सब ओर प्रविष्ट हुआ है।

महती उषा मित्र-वरुण की माया (प्रभामयी वह)

स्वर्णाभूषण-सम प्रकाश को फैलाती है सब ओर ॥

सूर्य प्रजननायें वीर्य की वृष्टि करने वाले वृषभ के समान प्रजननसमर्थ है। वही वृष्टि-अन्नादि कामनाओं का वर्षक है। उषा के साथ ही साथ वह प्रतिविशाल पृथ्वी और गगन में व्याप्त हो जाता है। सूर्य को मित्र, वरुण, अग्नि का नेत्र बताया गया है (ऋ० १।११५।१)। उन्ही प्रकार उषा भी मित्र और वरुण की माया अर्थात् उनका प्रतीक है। उसका सब ओर फैला प्रकाश सुन्दर आभूषणों की छुति जैसा है।

ऋतस्य बुध्ने—सा०—अग्निहोत्रादिकर्मकरणे सत्यभूतस्य अह्न मूले, स्वा० द०—ह मनुष्या, यो विद्युद्रूपोजग्नि बुध्न अन्तरिक्षे, उपसा प्रभातवेलानाम् ऋतस्य सत्यस्य इवप्यन् आत्मन प्रेरणम् इच्छन्निव वृषा वृष्टिहेतु महत्यौ छाविपृथिव्यावाविवेश...त विज्ञाय कार्याणि साधनुत। वेल०—क्षितिज के ऊपर (क्योकि वही से मानो उषा उत्पन्न होती है)। किन्तु प्रतिदिन निश्चत समय

शौर स्थान पर उदय होना ही मानो सत्य-नियम की जड़ है । पीटसंन ने सायण की व्याख्या को बनाबटी बताया है । मक्स०—आकाश की गहराई में उपाग्नो की अभिलाषा करता हुआ वीर महान् आकाश और पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ है । प्रास०—पवित्र भूमि पर, लुड्विग—पवित्र कर्म की भूमि पर^१। सायण ने अन्यत्र अनेक स्थलो (ऋ० ३।६२।१३, १८ आदि) पर 'एतस्य योनिम्' की व्याख्या 'यज्ञस्य स्थान हविर्धानाख्यम्' की है ।

उपसांम् इष्यन्—सा० उपसा प्रेरण कुवन् (सम्भवतया द्वितीयार्थे पष्ठी) यद्वा वृषा वपिना इष्यन् सर्वतो गच्छन् उपसा (सम्बन्धी रश्मिसमूह) । वेल०—उपाग्नो का प्रियतम (वृषा—सूर्य) उ०हे (आगे बढ़ने की) प्रेरणा देते हुए ।

माया—सा०—प्रभारूपा सती, स्वा० द०—मित्रस्य गुह्य बहुराय श्रेष्ठस्य माया प्रज्ञा, वेल०—(सूर्यरूप) विशाल माया शक्ति ने ।

सुरैर्वा भानुम्—सा०—सुवर्णानीव स्वप्रभाम्, स्वा० द०—सुवर्णानीव सूर्यम्, वेल०—रमणी की तरह अपना तेज ।

पु रु चा—सा०—यद्गुपु देशेषु विदधाति सर्वत्र प्रसारयति, स्वा० द०—पुरु रूप विदधाति, वेल०—अनेक स्थलों पर फैला रखा है ।

मरुतः

मरुदेवता वेद के महत्त्वपूर्ण देवताओं में से हैं। अकेले इनकी स्तुति ऋग्वेद के ३३ सूक्तों में हुई है। अन्य देवों में से इन्द्र के साथ इनकी स्तुति अधिक हुई है। ये इन्द्र के प्रमुख सहायक माने जाते हैं।^१ ये बहुवचन में ही अभिष्टुत होते हैं। प्रायः इनके गण का उल्लेख हुआ है। सहिताओं में प्रायः सर्वत्र गण शब्द से मरुतों का गण अभिप्रेत है।^२ इनकी सख्या १८० अथवा २१ बताई गई है। निन्तु यजुर्वेदीय सहिताओं तथा श्रौत ग्रन्थों में यह सख्या ४६ भी है। रुद्र को इनका पिता बताया गया है। अनेक बार इनके रुद्रपुत्र, रुद्रसूनु विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ तक कि पिता के नाम से ही इनका आह्वान 'रुद्रगण' के रूप में किया गया है। पृथिवी इनकी माता है (ऋ० १।८५।२)।^३ गौ को भी इनकी माता बताया गया है (गोमातर—ऋ० १।८५।३)। मैक्डॉनल के मतानुसार 'यह गौ सम्भवतः शबरीकृत ऋक्वात मेघों का प्रतिनिधित्व करती है।' इन्ध्रन्वभिर्धेनुमी रश्शब्रुधभिरध्वस्मभिः पथिभिः आजमृष्ट्यः धा ..गन्तन .. मरुतः (ऋ० २।३४।५) में 'दीर्घ जल स्रोतो वाली जो उमड़ती गायेँ आती हैं वे वर्षा और विद्युत् से परिपूर्ण मेघों के अतिरिक्त कदाचित् ही कुछ और हो सकती हैं।'^४ यास्क के मतानुसार गौ पृथ्वी और आदित्य दोनों है। सायण ने इसका अर्थ केवल भूमि माना है। अरविन्द के अनुसार यह प्रकाश है। वासुदेव शरण भद्रवाल ने गौ को मातृत्वे का, ब्रह्माण्ड में वर्तमान सृष्टि-शक्ति का प्रतीक माना है।

इनका इतना महत्त्व है कि इन्हें आकाश पुरुष (दिवो नरः—ऋ० ५।५४।१०, दिवो मर्याः—ऋ० ३।५४।१३) ही नहीं कहा गया अपितु इन्हें स्वयम् उत्पन्न माना गया है—अथ ये आता महिना ये च नु स्वयम् (ऋ० ५।८७।२)। अपने महत्त्व के कारण ही ये तीन आकाशों में निवास करते हैं

१. दे. इन्द्र पर टि. १. २६।

२. अनंल भाँक दि रिपार्टमेंट भाँक वस्कृत, युनिवर्सिटी भाँक दिल्ली, वर्ष १, पृ. १, पृ. १, कृष्णलाल—सहिताओं में गण शब्द, पृ. ६६-१०३।

३. पृथिवी की व्याख्या के लिये दे. ५।५७।२ (धारे)।

४. वैदिक मातृत्वोन्मी, पृ. १४७।

—यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुमगासो दिविष्ठ (ऋ० ५।६०।६) ।
 ये अग्नि के समान दीप्तिमान हैं—अग्नयो न शोशुवन् (ऋ० ६।६६।२) । एक
 स्थान पर तो उन्हें अग्नि ही बता दिया गया है—अ यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः
 ...बृहदुक्षो मरुतो विश्वकृष्टयः (ऋ० ३।२६।४) ।

सम्भवतया मरुतों का अग्नि से यह सम्बन्ध वैद्युताग्नि से उनके सम्बन्ध
 को ही द्योतित करता है क्योंकि विद्युत् से उनका सम्बन्ध अधिक प्रख्यात है ।
 उदाहरणार्थ उन्हें विद्युत् के कारण महान् मनुष्य बताया गया है—विद्युन्महसो
 नरः (ऋ० ५।५४।३) । इसी सूक्त के एक मन्त्र में तो उन्हें अग्नि की आभा
 वाली विद्युत् ही कहा गया है—अग्निष्वाजसो विद्युः (ऋ० ५।५४।११) । पं०
 भगवद्दत्त ने भी इन्हें आपः-करणों की विद्युद्-युक्त रश्मियाँ माना है । इसीलिये
 उन्हें सूर्यस्येव रश्मयः (ऋ० ५।५५।३) कहा गया है । ताण्ड्य महाब्राह्मण
 (१।४।१२।६) में भी उन्हें रश्मियाँ कहा है—मरुतो रश्मयः । किन्तु पं० भगवद्दत्त
 यह स्पष्ट करते हैं कि यह सामान्य भेषों की विद्युत् नहीं, यह स्थायी विद्युत् है,
 क्योंकि इनके विषय में कहा गया है कि ये अग्नि के हृदय का प्राङ्गिन्दन करते
 हैं।^१ मरुत् सृष्टिजल में व्याप्त रश्मियाँ हैं—अप्सु वै मरुतः धिताः (कौ० ब्रा०
 ५।४)। ऐ० ब्रा० ६।३० में सृष्टिजल को मरुतः कहा गया है—आपो वै मरुतः ।

विविध रूपों में जो विद्युत् प्रकट होती है, सम्भवतया उन रूपों के आधार
 पर ही मरुतो की ऋष्टियों (भालों), सोने की वाशियों (कुठारों), घनुष, बाण
 आदि आयुधों का तथा खादि, रक्म, अञ्जि इत्यादि आभूषणों का उल्लेख हुआ
 है । और यदि सातवलेकर प्रभृति विद्वानों के मतानुसार इन्हें सैनिक माना जाये
 तो ये उनके भौतिक आयुध और आभूषण हो सकते हैं । निस्सन्देह मरुतों के
 वर्णन धान से तीव्र गति से चलती हुई, धमकते हुए आयुधों और झलझलाने
 वाली सेना से मेल खाते हैं । उस सेना के लिये पृथ्वी और पर्वतों को कपाना
 तथा (रक्त की) वर्षा करना सङ्गत ही है ।

इनके विद्युत्-समान रश्यों का वर्णन है—विद्युद्वा मरुतः (ऋ० ३।५४।१३) ।
 ये अश्वों के रूप में वायु को जोतते हैं—वातान् ह्यश्वान् धुर्यापुमुञ्जे (ऋ०
 ५।५८।७) । वेग से चलते हुए ये वायु के समान प्रतीत होते हैं—वातासो न
 ये धुनयो जिगलनवः (ऋ० १०।७८।३) । जब ये वायु के साथ अर्थात् वायु के
 वेग से जाते हैं तो पर्वतों को हिला देते हैं—प्रवेपयन्ति पर्वतान् यद् यामं यान्ति
 वायुनिः (ऋ० ८।७।४) । सम्भवतया इनके सैनिकों जैसे वर्णन को और वायु

१. तै. ब्रा. १।१।३।१२—मरुतोऽङ्गिरग्निमतमवन् । तस्य तावत्स्य हृदयमाङ्गिन्दन् ।
 वा ब्रह्मनिरपवत् ।—वेदविद्यानिर्घण्ट, पृ. १४२-६ ।

के साथ सम्बन्ध को देखकर ही स्वामी दयानन्द ने इन्हें मनुष्य अथवा वायु माना है। मनुष्य अर्थ में मरुत् शब्द $\sqrt{मृ}$ मे व्युत्पन्न माना गया है—मरुत्-धर्मा मनुष्य। वासुदेव शरण प्रणवाले ने भी इनकी भोजस्विता और वायु की प्राणदायिनी शक्ति के आधार पर इन्हे प्राण माना है।^१

ये महान् हैं और सर्वत्र दुलोक के समान व्याप्त हैं—महिना द्यौरिवोरवः (ऋ० ५।५।७।४)। ये युवा हैं और अजर हैं—युवानो वृद्धा अजराः (ऋ० १।६।४।३)।

वृष्टि के साथ इनका सम्बन्ध ध्यान देने योग्य है। इनको वर्षा करने वाला कहा गया है—वृष्टि ये धिश्ये मरुतो जुनन्ति (ऋ० ५।५।८।३)। जहाँ इनके स्वेद को ही वर्षा बताया गया है (ययं स्वेदं चक्रे रुद्रियासः—ऋ० ५।५।८।७) वहाँ इनका वर्णन बलपूर्वक बढनी हुई सेना से बहुत सङ्गत है। अथर्व० ४।२।७।४) मे तो इनके माध्यम से वृष्टि की प्रक्रिया भी समझाई गई है। यहाँ कहा गया है कि ये समुद्र से जल को आकाश मे उठाकर वृष्टि करते हैं—अपः समुद्राद्दिवमुद्बहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति। ये अद्भिराशाना मरुत-श्वरन्ति ॥ इगकी तुलना तै० स० २।४।१० से की जा सकती है—अग्निर्षा इतो वृष्टिमुवीरयति। मरुतः सृष्टा नयन्ति। यदा सलु या असायादित्यो न्यद्द रश्मिभि पर्यावर्तन्ते ॥ सम्भवतया इसी कारण इन्द्र द्वारा वर्षारूप मे प्रवाहित जल को 'मरुतनी' कहा गया है—सृजा मरुत्वतीरव जीमघन्या इमा अप (ऋ० १।८०।४)। मरुतो को अनेक स्थलो पर गायक (ऋक्वन्) कहा गया है। सम्भवतया यहाँ उनके गायन से जीवन की सुषमा में निरन्तर प्रवर्तमान प्राणो का सञ्जीत या सेना के साथ बजने वाला या सैनिकों के कदम मिलाकर चलने से उत्पन्न होने वाला सञ्जीत अभिप्रेत है। मैक्डॉनल के अनुसार उनके गायकत्व से वायु की ध्वनि अभिप्रेत है।

क्योंकि मरुत् रुद्र के पुत्र हैं अत उनके समान ही इनके क्रोध का वर्णन होना स्वाभाविक ही है—अहिमन्वव (ऋ० १।६।४।८)। किन्तु रुद्र के समान ही इनकी उपशामक जलरूप ओषधी का भी उल्लेख हुआ है—वृष्टधी श घोराप उल्लि भेषजम् (ऋ० ५।५।३।१४)।

निष्कर्षरूप मे मैक्डॉनल ने मरुतो को ऋग्भावात के देवता माना है। कुल्ल, वेनके, मेयर, ऑडर प्रभृति ने इन्हे ($\sqrt{मृ}$ —मरना से) प्रेतात्माओं का मानवी-

१ "अन्तरिक्ष में जो मरुत् हैं वे इन्द्र के सामन्त या सहचारी प्राण हैं। वे ही विद्युत् शक्ति का प्राणशक्ति के रूप हैं। एक दूसरे से अधिक सूक्ष्म हैं। वही उनका तारतम्य है।"—वेदविद्या, भूमिका, पृ. ९।

करण बताया है। मॅबर्टॉनल ने इसको व्युत्पत्ति √मर् (भरना, कुचलना, प्रकाशित होना) से मानी है। √मर् के इन अर्थों में से उसके अनुसार अन्तिम अर्थ ही महतो के वर्णन से सङ्गत है। तु स मरीचि यू मर्माइ रेन (चमकना)।

योगी अरविन्द के अनुसार महत् वे जीवनी शक्तियाँ और प्रज्ञाशक्तियाँ हैं जो हमारी सभी क्रियाओं के लिये सत्य के प्रकाश का आवेपण करती हैं। ये हमारी सत्ता की स्नायविक या जीवनी शक्तियाँ हैं जो बुद्धि में चेतन अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती हैं।^१

यास्क ने निरुक्त (११।१३) में मध्यमस्थानीय देवताओं का वर्णन महतो से ही प्रारम्भ किया है। इस प्रसङ्ग में दुग ने टिप्पणी की है कि वायु ही महत् है—वायुरेव हि भेदेनापेक्ष्यमाणो महदभिधानो बहुवचनभाग भवति। यास्क ने इसके जो निवचन दिये हैं उनसे इनका वर्णन से अधिक सम्बन्ध छातित होता है—महतो मितराविणो मितराचिनो वा महद् द्रवतीति वा। अर्थात् महत् वे है जो मुश्किल होकर साय साय शब्द करते हैं अथवा मुश्किल होकर प्रवाहित हात हैं। इन दोनों निवचना में सन्धि मानकर अमितराविण तथा अमितरोचिन पाठ भी मानत हैं। तदनुसार अर्थ है 'बहुत प्रकार स शब्द करने वाले या चमकने वाले'। अन्तिम निवचन का अर्थ है—जो बहुत अधिक द्रवित होते या बरसते हैं।

ऋ० ५१५७

ऋषि — श्यावाश्व, देवता—महत, छन्द—जगती, ७, ८—त्रिष्टुप्।

आ रुद्रासु इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथा सुवितायं गन्तवः।

इय वी अस्मत् प्रति ह्यते मतिरतृष्णजे न दिव उस्ता उदन्यवे ॥१॥

भा। रुद्रासु। इन्द्रवन्तः। सजोषसः। हिरण्यरथा। सुविताय। गन्तवः। इयम्। वी। अस्मत्। प्रति। ह्यते। मति। तृष्णजे। न। दिव। उस्ता। उदन्यवे ॥

इधर हे रुद्रो, इन्द्रसहित (तुम सभी) प्रीति से युक्त स्वर्णिम रथ वाले, शीमन गमन निमित्त चले आओ। यह तुम्हें हमारी ओर से चाहती है स्तुति (मन की) तृपित को जैसे मन्त्र से भरने (चाहें) जल-कामी की ॥

जिस प्रकार पिता पुत्र का अभय माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ रुद्र

१ भारविदास बहिक भाग/सरी, पृ ७०।

धीर मरुतो मे अभेद मान कर मरुतो को रुद्र सम्बोधन किया गया है। स्वर्णिम रथ से उत्तम यान वा अभिप्राय है जिससे मरुतो (प्राणों या ब्रह्माण्ड-किरणों) की गति शोभन, नियमित बनी रहे। ऋषि के मन में यह भावना है कि जिसकी हम देवता मानकर भजना करते हैं, वह हमारी भजना या स्तुति के लिये सालायित रहता है। इसलिये वह इष्ट-देव को विश्वास दिला देना चाहता है कि हमारी स्तुति आपके प्रति ही प्रेरित है—ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश से बरसने वाला जल प्यासे ससार के लिये ही प्रेरित होता है।

ध्रा, गुन्तुन्—ध्रागच्छथ (ध्राप्), स्वा० द०-ध्रागच्छथ। उपसर्ग धीर क्रिया में व्यवधान द्रष्टव्य है। वैदिक भाषा में यह प्राय होता है। दे० 'व्यव-हिताश्च' (पा० १।४।५२)। 'तिङ्ङितिङ्' से क्रियापद सर्वानुदात्त है।

दुष्टासु—या०-रुद्रा, स्क०, वें०, सा०, गेल्ड०—रुद्रपुत्रा, स्वा० द०—(हे मनुष्याः) दुष्टानां रोदयितारः (दुष्टों को रलाने वाले—प्रथमा० एक०, किन्तु स्वर, सर्वानुदात्त, के अनुसार सम्बोधन), 'ध्रामन्त्रितस्य च' (पा० ८।१।६) के अनुसार सर्वानुदात्त। वेद में ध्रवणान्ति प्रातिपदिक के जस् विभक्ति वाले (प्रथमा, सम्बोधन, बहु०) रूप के ध्रागे ध्रस् (ध्रमुक्) ध्रागम होकर भी रूप बनता है, यथा रुद्राः धीर रुद्रासः (पा० ७।१।१०—ध्राज्जसेरमुक्)। दे० स्वा० द० का भन्वय—हे मनुष्या यथा हिरण्यरथाः...रुद्रास सुवितायाऽपन्तन यूयमागच्छथ।

इन्द्रवन्तः—इन्द्र के साथ, इन्द्र से युक्त, स्वा० द० बहुइन्द्र ऐश्वर्य विद्यते येषान्ते (बहुत ऐश्वर्य रखने वाले)। पदपाठ में नामपद के साथ जुड़े हुए मत्पु, वत्पु तद्धित प्रत्ययों को ध्रवग्रह द्वारा पृथक् किया जाता है। (दे० वें० व्या०, पृ० १६६-२००)। मरुतों को प्राय इन्द्र का सेवक या सहायक बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मन धीर प्राण की सङ्गति ध्यान देने योग्य है।

सुजोर्वसः—स्क०-सम्प्रीयमाणा इन्द्रेण गहैव परस्परतो वा, सा०-परस्पर समानप्रीतयः, स्वा० द०—समानप्रीतिसेविन, गेल्ड०—समरस (धाइन्त्रैशितग), ध्राम०—परस्पर सयुक्त (केर प्राइन्त)। समान जोषः येषां ते (बहु०), किन्तु उत्तरपद के ध्रादि में उदात्तत्व के लिये दे० वार्तिक—'परादिश्च परान्तश्च' इत्यादि।

हिरण्यरथाः—हिरण्यमा रथा येषां ते, स्वा० द०-हिरण्य सुवर्ण रथेषु येषां ते, यद्वा हिरण्य तेज इव रथा येषां ते। बहुव्रीहि समास होने के कारण पूर्वपद में प्रकृतिस्वर (पा० ६।२।१—बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपदम्)।

सुविताय—या०-सुविताय कर्मणे, स्क०—यज्ञकर्मणे यज्ञसमाप्त्यर्थमिदमर्थः इण्) गती, अधिकरणे क्तः प्रत्ययः—शोभन गम्यते यस्मिन् तत् सुवित यज्ञकर्म।

छान्दसत्वाद्युपसर्गस्यापि सोरुवद्वादेः) । वै-सुप्रसूताय कर्मणे, सा०-सुगम-
नाय तत्साधनाय सुष्ठु सर्वेगन्तव्याय यज्ञाय तदर्थम्, स्वा० द०—ऐश्वर्याय,
गेल्ल०—शोभन गति के लिये (सु गुर्तेर फाहूर्त्), प्रास०—सातस्य, कल्याण,
प्रमन्नता (फोर्नंगांग, बोह्लफाहूर्त्, म्युकु) । मं०—कल्याण, सुगति—दुरित
(दुर्गति) का विपरीत, मक्स०-कल्याण, भागीर्वाद (बेलफेप्रर, ब्लॉसिंग) ।
शोभन-गति(सु✓इ क्त) इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है । (दे० ७।१००।२) ।

अस्मत्—स्क०, वै०, सा०—अस्माकम्, अस्मदीया (व्यत्ययेनात्र षष्ठी),
स्वा० द०, गेल्ल०—अस्माक सकाशात् (हमारे पास से, हमारी ओर से)—
यह अधिक ठीक प्रतीत होता है क्योंकि इससे किसी व्यत्यय की आवश्यकता
नहीं पड़ती ।

तृष्णजे'—तृषिताय, (पिपासु के लिये) १,—तृष्णक् (ज)पु० चतुर्थी एक०,
या० तृष्णक् तृष्यते (✓तृष् पिपासायाम् से 'स्वपितृपोर्नजिङ्'—पा० ३।२।
१०२ से नजिङ् (नज्) प्रत्यय) । ऋ० में केवल एक और स्थान (१।५५।११)
पर यह शब्द आया है, और वहाँ इसके विशेष्य 'मोतमाय' से इसका चतुर्थ्यन्त
होना निश्चित है । १ किन्तु स्क० और दुर्गाचार्य ने इसे सप्तम्यन्त माना है
(तृष्णा पिपासा सा जायते यस्मिन्, ता वा यो जनयति स तृष्णज् कालो
र्षं ध्मान्तं तस्मिन् वृष्टिकाले) ।

उदन्यवे'—यह शब्द समस्त ऋ० में केवल यहीं है । उदकम् इच्छते,
उदकेच्छवे (जल के इच्छुक के लिये)—उदन्पु पु० चतुर्थी एक०, या० उदन्पु-
इदन्यते (उदक+क्यच् से 'क्याच्छन्दमि'—पा० ३।२।७० से उ प्रत्यय) । किन्तु
स्क० ने एक पक्ष में यहाँ प्रथमार्थे चतुर्थी मानी है ।

अन्तिम पाद—में दी गई उपमा का सम्बन्ध दो प्रकार से जोड़ा जा सकता
है । एक तो ऋचा के पूर्वाध में महर्तों के आगमन से, और दूसरे तृतीय पाद में
महर्तों के प्रति स्तुति की कामना से । निस्तन्देह इनमें से प्रथम सम्बन्ध दूराकृष्ट
है । द्वितीय सम्बन्ध स्वाभाविक भी है और अधिक काव्यात्मक भी । स्क० ने
दोनों सम्बन्धों की दृष्टि से यह व्याख्या दी है —इय युष्माकम् अस्माक स्तुति
कामयते, किमिव । उच्यते । धीष्मान्ते काले यथा दिवः क्षुलोकस्य सम्बन्धिन्
उत्सा । द्वितीयार्थे प्रथमैषा । उत्सान् मेघान् उदन्यवे इयमपि प्रथमार्थे चतुर्थी ।
उदन्पु उदककामो लोक कामयते, तद्वत् । अथवा उत्सा उदन्यवे इति स्वार्थे एव
प्रथमाचतुर्थी । व्यवहितस्य या गन्तनेरयस्येयमुपमा न प्रतिहर्यत इत्यस्य । यथा

१. वे अमर मुग्धोपनिषत्पाठस्तुष्यक ।

२. सा. ने सम्भवतया उर्वा के अनुकरण पर यहाँ भी 'तृष्णजे मोतमाय' दिया है ।

प्रीत्यान्ते दिवः सम्प्रन्विन उरसा मेघा उदन्वये उदक्वामस्य लोत्रस्यार्षाय
 गच्छन्ति तददागच्छत ॥ घेंबट की प्रथमगन्ध-धानुसागिणी व्याख्या यह है—
 यथा नृप्यजे नृप्या जाता यम्य तस्मै उदक्विच्छने दिव मेघा घागच्छन्ति
 तददागच्छनेति ॥ इसी प्रकार सामण—सस्मादागच्छत । उदन्वये उदक्वेच्छवे
 नृप्यजे गोतमाय दिव' क्षुत्तोमकाज्ञान् उरसा उदक्विच्छन्दा यथा मुष्माभिः
 प्रेरितास्त्वदस्मदपेभ्यामरथाभिमत ददतेत्यपे । न पूरण ॥ किन्तु मेल० ने
 द्वितीय सम्प्रन् माना है—(हमारी रतुति घापवा स्वागत उमी प्रसार करती
 है) जैसे जल की इच्छा करने वाले विषामु व्यक्ति के लिये घात्राज के करने
 करते हैं (भी देम दुग्तिगेन, देशर नास चास्तर धेघरत्तान्, दी ववेत्त्वेन दस
 हिम्मोस्ता) । एषा द० ने इन उपमा का सम्बन्ध जोड़ने के लिये स्वत. कल्पना
 की है—नृप्यजे उदन्वय उरसा न ये दिव' कामयन्ते तेष्माभि मन्त गत्कत्तंस्थाः
 (नृप्यायुक्त, जल की इच्छा करने वाले के लिये रूप जैसे, वंत जो कामाक्षा
 की कामना करते हैं व हम लोगों से निरन्तर उत्कार करने योग्य हैं) । सातव-
 लेकर ने तो दिव का सम्बोधा मानकर जो मन् विषा है, उगमे व्याकरण की
 पूरा अर्थहलना कर दी गई है क्योंकि स्वर की दृष्टि में मर्यानुदात्त न होने पर
 यद् शब्द सम्बोधा कदापि नहीं हो सकती । सातवलेकर ने भी भाव पूर्ण
 करने के लिय अर्थात् धोर से कुछ जोड़ा है—हे (दिव) तेजस्वी धीरो ।
 जिस प्रकार आगे और जल की चाहने वाले के लिये जलबुद्ध रहे जाते हैं,
 उसी प्रकार हमारे लिये तुम हो ।

वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान् इषुमन्तो निपक्षिणः ।

स्यश्वा. स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वयुधा मरुतो यायन्तु शुभम् ॥२॥

वाशीमन्त । ऋष्टिमन्त । मनीषिण । सुधन्वान् । इषु' मन्त । निपक्षिण' । सुप्रथा ।
 स्य' । सुरथा । पृश्निमातर' । स्वयुधा । मरुत् । यायन्तु । शुभम् ॥

वाणी से युक्त, (स्वरित) गमा से युक्त मनीषी, (सुम)

शोभन प्रेरक, गति से युक्त, निपक्षी (सप्रहकर्ता) ।

शोभन अर्थात् वाले हो सुरथ, हे पृश्निमातृक (जन) ।

सुम युद्धशक्तियुक्त, मरुतो हे, जाते हो सुम शुभ को ॥

श्याम निश्वास श्रम म प्राण विशेष स्वर उत्पन्न करते हैं वही माना
 उनकी वाणी है । जैसे मनीषी के सभी कार्य नियमित होने हैं उसी प्रकार
 प्राण भी नियमित रहते हैं, इसीलिये इन्हें मनीषी कहा गया है । निषङ्ग तर-
 नैके का कर्तृ ह । जिस प्रकार तरकन वाणी के सङ्घ के लिये प्रभुक्त होता है

उत्ती प्रकार ये प्राण भी जीव के लिये शक्ति का सग्रह करते रहते हैं। उसी शक्ति को मकेतित कग्ने के लिये इन्हें शाभन अश्वो वाला कहा गया है। अश्व (अश्वनुतेऽश्वानम्) उस शक्ति का प्रतीक है जो किमी को कही ले जाने में सहायक होती है। प्राणों की माता अन्तरिक्ष (पृथिवी) है। सकल विश्व में व्याप्त वायु का आधार होने के कारण ही अन्तरिक्ष को माता कहा जाता है। इसीलिये वायु का एक नाम 'मातरिश्वा' है। इस मन्त्र में प्राये मरुतों के विशेषण जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणों के लिये सङ्गत हैं, उसी प्रकार आधिभौतिक दृष्टि से वीर पुरुषों और आधिदैविक दृष्टि से वायुदेव या वृष्टिदेव के लिये भी सङ्गत हो सकते हैं।

वाशीमन्त —स्व०-वागी प्रसिद्ध शस्त्रविशेषो लोके तद्वन्तः, वै०-वास्यायुध-युक्ता, सा०-तक्षणमाधनमायुध वाशी, तद्वन्तः, ग्राम०, गेल्ड०, मै०, सात०-कुठार से युक्त (मिन एक्स्टेन), मक्स०-छुरे (डॅंगर) से युक्त। किन्तु स्वा० द०-प्रशस्ता वाग् विद्यते येषां ते (उत्तम वाली है जिनकी), इसकी पुष्टि या० (४।१६) की निरुक्ति से होती है—वागीति वाङ्नाम वाशत इति सत्या—
√वाश् (शब्द करना) से। ग्राम० के अनुसार वाशी शब्द (वाशी का रूपान्तर) √वस = वश्च् से निष्पन्न है। किन्तु √वाश् (शब्द) दिवादि० प्रा० से इसका निवचन मीघा है।

ऋष्टिमन्त —स्व० ऋष्टय शक्य तद्वन्तः, वै०-शक्तिमन्तः, सा०-सुरिका-वन्तः, स्वा० द० ज्ञानवन्तः (ज्ञान वाले), ग्राम०, गेल्ड०, मै०, सात०-भाले धारण करने वाले। मै० के अनुसार ऋष्टि शब्द √ऋष् (घोंपना) से निष्पन्न है। आरचयं की बात है कि स्वयं मै० की घातुसूची में √ऋष् का अर्थ दौड़ना (रत) दिया है। अतः √ऋष् गती से व्युत्पत्ति मानकर इसका अर्थ 'गति से युक्त' करना उचित प्रतीत होना है। ऋष्टि शब्द से मतुप् प्रत्यय लगकर यह शब्द बना है, अतः 'अनुदात्तो मुष्विनी' (पा० ३।१।४) के अनुसार पितृ प्रत्यय मतुप् अनुदात्त होना चाहिये था। परन्तु ऋष्टि शब्द ह्रस्वान्त और अन्तोदात्त होने के कारण 'ह्रस्वन्नुद्भ्या मतुप्' (पा० ६।१।१७६) में यहाँ मतुप् प्रत्यय उदात्त है।

सुपन्वान्.—शोभन धनुषों को धारण करने वाला (शोभन धनुषोंवाले)। यहाँ धनुष् शब्द प्रेरणा का प्रतीक है क्योंकि यही से वाली को लक्ष्य पर पहुँचने की प्रेरणा और बल मिलने हैं। (दे० या० ६।१६—धनुषंन्वतगति-कर्मणो वधकर्मणो वा। धन्वन्त्यस्मादिषव। √धवि गती भ्वा० प०) बहुव्रीहि समास होने पर भी वृत्तवत् होने के कारण उदात्त नहीं है (पा० ६।२।१७२—नभ्सुभ्याम्)।

इषुमन्त —वाला से युक्त (वाग्वान्तः)। यहाँ भी इषु शब्द गति का

प्रतीक है। इसके मूल में $\sqrt{\text{ईप्}}$ गतो धातु है। (दे० या० १।१८-इपुरीपते गंति-
कर्मणो षषकर्मणो वा।) इपु शब्द ह्रस्वान्त होने पर भी अन्तोदात्त न होने
के कारण यहाँ सामान्य नियम (अनुदात्तो मुष्पिती) के अनुसार मतुप् प्रत्यय
अनुदात्त ही है। यदि मरुतो को वृष्टिदेव माना जाये तो अनुप् बिजली और
बाण जल की धाराएँ होंगे।

स्वशवा.—शोभन अश्वों वाले (शोभना अशवा येषां ते)। सुधन्वानः के
समान यहाँ भी सु उदात्त नहीं है (दे० पदपाठ)। यदि मरुतों को वृष्टिदेव मानें
तो ये घोड़े सम्भवतया वायु होगी जो उनका वाहन बनती है। उन्हें वीर योद्धा
मानने पर तो उपर्युक्त सभी विशेषण अभिप्राय में ही लिये जा सकते हैं। इसी
प्रकार मुरया की व्याख्या होगी—रय और अश्व में विशेष भेद नहीं है।

पृश्निमातरः—हे पृश्निरूपी माता वाले या पृश्नि जिनकी माता है।
वाक्य के मध्य में सम्बोधनपद होने के कारण सर्वानुदात्त है। स्व० ने पृश्नि
को धी माना है (दिनर्थां सा माता येषां ते), और वें० ने इमे गो माना है
(गोमातर), स्वा० ८०-पृश्निरन्तरिक्ष मातेव येषां ते (अन्तरिक्ष है माता के सहच
जिनकी), मात०-त्रे भूमि को माता मानने वाले वीर मरुतो, घाम०-चितकबरी
गो (लाक्षणिक दृष्टि से भेष) रूपी माता वाले। या० (२।१४) ने पृश्नि का
अर्थ घादित्य बताते हुए उसके ये निबंधन दिये हैं—पृश्निरादित्यो भवति,
प्राश्नुत एन वरुं इति नैरुक्ता, सस्पष्टा रमान्, सस्पष्टा भास ज्योतिषां,
सस्पष्टो भासेति वा। सा०-अन्यत्र (ऋ० १।८५।२ में)—नानारूपाया भूमे
पुत्राः (प्राश्नुते सर्वाणि रूपाणीति पृश्नि भूमिः)। धर० पृश्नि का प्रयोग
ऋषभरूप परम पुरुष तथा गोरूपा स्त्री शक्ति दोनों के लिये होता है। अतः
पृश्निमातरः मरुतः उम स्त्रीशक्ति से उत्पन्न जीवनशक्तियाँ और विचारशक्तियाँ
हैं। वा० घ० के अनुसार पृश्नि चित्रवर्णा शबला सख रजस्तम इति त्रिगुणा-
त्मिका प्रकृति है। श्वेताश्वतर उपनिषद् (४।५) में उसे ही रक्त, श्वेत और
कृष्ण वर्णों की बताया गया है—अजामेकां सोहितपुष्लकृष्णाम्। यह व्याख्या
मरुतों की ब्रह्माण्डकिरणों के रूप में कल्पना में पूर्ण मेल खाती है क्योंकि
सृष्टि के आरम्भ में उन किरणों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई। (दे० वे० वि०
नि०, पृ० १५६-१६५), पृश्नि से तु० मू०-येवर्त्तोस।

स्वायुधा.—शोभन शस्त्रास्त्रों वाले (शोभनानि आयुधानि येषां ते)। यहाँ
भी प्राणी के सम्बन्ध में आयुधों को प्रतिरोध शक्ति का प्रतीक मानना होगा।
प्राण निरन्तर अनिष्ट विजातीय द्रव्यों का प्रतिरोध करते रहते हैं। वृष्टिदेवों
के प्रसङ्ग में ये आयुध विविधाकार की विद्युत् ही हो सकती है।

साधन्—जामो। 'सहितायाम्' (पा० ६।३।११४) के अनुसार सहितापाठ

में यह पद दीर्घान्त है । √ या लोट् म० पु० बहु० में त प्रत्यय के स्थान पर 'तप्तनप्तनयनाश्च' (पा० ७।१।४५) के अनुसार 'यन' प्रत्यय है । व्याख्याकारों में से केवल स्क० (गच्छत) ने इसे लोट् लकार में माना है । अन्य सभी भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान् इसे लट् म० पु० बहु० का रूप मानकर व्याख्या करते हैं । (दे० वं० व्या०, भा० २, पृ० ६८६, टि० १६) ।

अन्तिम दोनों धावों में—एक-एक अक्षर कम होने से इस मन्त्र के छन्द को विराड् जगती की सजा दी जा सकती है । अथवा व्यूह के द्वारा 'सुमरवा' और 'सुमायुधा.' उच्चारण से जगती छन्द की पूर्ति की जा सकती है ।

धूनुथ धां पर्वतान् दाशुपे धसु नि वो वना जिहते यामनो भिया ।

क्रोपर्यथ पृथिवीं पृथिनमातरः शुभे यदुमाः पृपतीर्युध्वम् ॥३॥

धुनुथ । धाम् । पर्वतान् । दाशुपे । धसु । नि । वो । वना । जिहते । यामन । भिया ।
क्रोपर्यथ । पृथिवीम् । पृथिनमातरः । शुभे । यत् । उमा । पृपती । धम्युध्वम् ॥

कंपाते नम को शंलों को, दाता के हित धन को,
प्रत्यधिक तुम्हारे धन धरति गमन की भीति से,
करते हो कुपित धरा को, हे अन्नरिक्षमातृको !
शुभार्थ जब उग्रो ! धब्बे वालों को जोता तुमने ॥

यहाँ मरुतों का आध्यात्मिक प्राणरूप बहुत स्पष्ट नहीं है । वीरयोद्धाओं का रूप अत्यन्त स्पष्ट है । इस प्रसङ्ग में केवल पृथिनमातरः का अर्थ भूमिपुत्र करना पड़ेगा । वृष्टिदेव के रूप में पृपती से अभिप्राय विविधरूपों वाले या सेवन समथ मेघ होगा । किन्तु फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से नम मस्तिष्क है, पर्वत विविध अंगों के जोड़ हैं, वन सम्भवतया सारे शरीर में व्याप्त रोम हैं । प्राणों की गति से ही समस्त शरीर और उसके अवयवों में कम्पन अर्थात् क्रियाशीलता आती है । धरा को कुपित करना भी शरीर को सञ्चालित करने की प्रतीकात्मक उक्ति है । पृपती. का अर्थ सेवनसमर्थ रक्तवाहिनी नाडियाँ हो सकता है क्योंकि रक्तसञ्चार प्राणों का प्रमुख कार्य है । रक्तसञ्चार के बिना प्राण निरर्थक हो जाते हैं ।^१

प्रथम पाद—स्क०-चिकीपितमजानतीं कम्पयथ सा दिवं पर्वतान् ध ।
दाशुपे हवींषि दत्तवते यजमानाय । यजमानायेति सम्प्रदानचतुर्थीश्रुते. दत्तेति
वाक्यशेष । (धभीष्ट कार्यं से अ्यपरिचित आकाश को और पर्वतों को कंपाते

हो, ग्राहति करने वाले यजमान का चर्पा का जलरूप घन—घन वृष्टिचुदक-सक्षणम्—दे दो) वै०-कम्पय दिव मेघाश्च यजमानाय घनम् । सा० घाम् में द्वितीया कोसप्तम्यर्थक मानकर धून्य का घन्य वै० के समान ही करता है—या दिवोत्यर्थः पवंतान् मेघान् दासुपे हविर्दाने यजमानाय धनु घनानि च धून्य प्रापय । स्वा० द० ने यत् वा घन्य इती पाद के साथ किया है—यत् ये यूमम् वायव इव शां विद्युत् पवंतान् मेघान् च धून्य कम्पय, तत् ते दासुपे दात्रे वगु द्रव्यं धून्य कम्पय (जो आप लोग विजुली और मेघों को कंवाश्ये वह दाताजन के लिये द्रव्य को कम्पित कीजिये) । सात०-दानी को घन देने के लिये जब तुम चढ़ाई करते हो, तब लुलोक को और पहाड़ों को भी तुम हिला देते हो । गेल्ड०-सुम यजमान के लिये आकाश और पवंतो से घन का धूनन करने हो (ईप्रर इगुर्तेल्ल फोम हिम्मॅल, फोन देंन बैगॅन दास गूत पयूर देंन ऑप्परस्सेडर) । यहाँ ✓ पू को डिकमक धातु मानकर अथ किया गया है—तदनुमार अनादानकारक से विवक्षित थी. और पवंत शब्दों की भी कम सजा होन से ये शब्द द्वितीया में माने गये हैं ।^१ परन्तु ✓ पू वा घन्य वगु के साथ लाक्षणिक अर्थ में किया जा ही सकता है । “घन को कंवा देते अर्थात् बरमा देते हो ।” प्राण मानो दानी व्यक्ति में प्रकुलता का और निभयता का सञ्चार करते हैं ।

वना—जङ्गल, वृक्षादि, केवल स्व०—वनानि उद्वानि वृष्टिलक्षणानि । 'सिद्धन्दति बहुलम्' से शि का लोप ।

नि, जिहते—स्क०-नीवर्मच्छन्ति, वै०-नीचीन गच्छन्ति, सा०-नितरां कम्पन्ते, अवनता भृश सप्तन्तीत्यर्थ । स्वा० द०-गच्छन्ति (जो आप लोगों को जगल प्राप्त होने हैं, उनको जाने वाले आप लोग नि कोपय—निरन्तर कंवाश्ये) यहाँ नि का सम्बन्ध जिहीते से न मानकर कोपय से माना गया है । सात० बहूत ही कल्पने लगने हैं । गेल्ड०-धपने आप को झुकाते हैं (डूकॅन जिथ दी वेल्डर) । ✓ हा (मोहाड् गनौ) जुहोत्यादि० लट्, प्र० पु० बहू० ।

याप्रनः—स्व०-यान याम गमनम् तस्मात् भयेन युष्मद्गमनभयेन । गमनाय प्रवृत्तेष्वेव युष्मासु मेघेन मुक्तान्युदकानि पतन्तीत्यर्थ । वै०—युष्माक गमनात् भयेन, सा०—युष्माकं गमनस्य भीत्या, स्वा० द०—ये यान्ति ते (जाने वाले आप लोग), सा० -हमले के डर से ।

कोपयथ—वै., सा०, -क्रुद्ध करते हो (कोपयथ), किन्तु स्क०-आकुलीकुरुष्य

१. द. बं. भा., भा. २, पृ. ५२२, यह स्मरणीय है कि पा. १।४।२१ पर कारिका (डुहात् इत्यादि) में ✓ धू धातु नहीं गिनाई गई ।

समस्तां हृथिवीम्, स्वा० द०-निरन्तर कॅपाइये (लकार व्यत्यय, लट् के स्थान पर लोट्), सात्०, गेल्ड०, प्रास०—शुद्ध कर डालते हो (ईग्रर ब्रिम्त दी एदें इन ओफू हूर)। वैदिक प्रयोग से √ कुप् का मूल अर्थ स्थूल, भौतिक 'वाँपना, हिलना, खुन्न होना' प्रतीत होना है। धीरे-धीरे इस घातु का क्षेत्र भौतिक से मानसिक हो गया। अतः परवर्ती भाषा में √ कुप् क्रोधे। और क्रोध में भी वाँपना, हिलना जैसी मूल क्रियाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं।^१

शुभे—जल के लिये (उदकाथंम्)—शुभमित्युदकनाम (निघ० १।२), पादचात्य विद्वान्-शोभा के लिये (शुम्-स्त्री० चतुर्थी एक०)।

पृषतीः—अशवा (घोड़ियो को), पश्चात्य विद्वान्-घब्वे वाली (घोड़ियों) को, सात्०-घब्वे वाली हिरणियाँ, स्वा० द०-सेचनकर्त्रीरुदकधाराः (सेचन करने वाली जल की धाराओं को), वेलणकर-भूरे रंग की घोड़ियाँ। पृषतियाँ मरुतो का वाहन हैं (निघ० १।१५।६-पृषत्यो मरुताम्)। ये घब्वे वाली घोड़ियाँ सम्भवतया वृष्टिदेव मरुतो के सहायक विविधवर्ण वाले भेष हैं। घातुमूलक अर्थ के अनुसार पृषतीः (√ पृष्-म्वा० सेचने) सेचनशील मेघरूपी घोड़ियाँ हैं। 'घब्वे' अर्थ के मूल में भी मेघन या बिन्दुओं का भाव विद्यमान है। प्राणों के सन्दर्भ में ये घोड़ियाँ सेचनशील रक्तवाहिनी नाडियाँ भी हो सकती हैं।

अयु'ग्व्यम्—जोतते हो (योजयथ), गेल्ड०-जब तुमने जीत लिया है, स्वा० द०-युक्त कीजिये (व्यत्यय से लङ् के स्थान पर लोट् माना गया है), तिङन्त पद होते हुए भी वाक्य में यत् शब्द होने के कारण अट् उदात्त है।

घातंत्विपो मरुतो वृषनिर्णिजो यमा इव सुसंदशः सुपेशसः।

पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसुः प्रत्वंक्षसो महिना द्यौरिवोरवः ॥५॥

घातंत्विव्य । मरुतं । वृषंनिर्निजः । यमा इव । सुसंदशः । सु ५ पेशसः । पिशङ्गाश्वाः । अरुणा ५ अश्वाः । अरेपसुः । प्रत्वंक्षसः । महिना । द्यौः ५ इव । उरवः ॥

घातुसम तेजस्वी (वे) मरुत् वृष्टि रूप के धारक,

यमजों के सम शुभ सदृशरूप शोभन (तेज से युक्त)।

भूरे अश्वों, लाल अश्वों वाले पापरहित (वे),

प्रकृत कार्य करने वाले, महत्त्व से नम्र सम विशाल ॥

इस मन्त्र में वृष्टि के साथ मरुतो का सम्बन्ध अत्यन्त स्पष्ट है। मरुतों

१. दे. पीटमन, हिम्ब फाम दि ऋषेद, पृ. ११२, श्रु. २।१२।२ पर टि. २, भे. ने धारवर्षजनक रूप से व. घा. लट्. के घातुकोश में कुप् का अर्थ 'खुद होना' दिया है—वी एषी।

को ब्रह्माण्ड किरणें मानने पर भी धर्म में कोई कठिनाई नहीं होती । किन्तु इन्हें मनुष्य, सैनिक या प्राण मानने पर प्रथम पाद में स्पष्टता नहीं रहती, विशेष रूप से 'वयनिण्ज' शब्द में । फिर भी इस प्रसङ्ग में 'वातस्विय' से अभिप्राय 'वायु के समान प्रवाहमय तेज वाले' या 'वायु के समान सतत प्रवाह ही जिनका तेज है' हो सकता है । प्राण निरन्तर प्रवाहमय रहते हैं, और वही प्रवाह उनका तेज है । इसी प्रकार सैनिकों की गति ही उनका तेज है । 'वयनिण्ज' का भाव इस प्रसङ्ग में यह हो सकता है कि जिस प्रकार वर्षा में जल बिन्दुओं का लाना बघा रहता है उसी प्रकार इनका (प्राणों या सैनिकों का) भी क्रम निरन्तर चलता है । जैसे जुड़वाँ सन्तान एक दूसरे से अभिन्न होती है उसी प्रकार प्राणों में भेद नहीं किया जा सकता—सब एक समान होते हैं । प्राणों के प्रसङ्ग में भूरे और लाल भ्रश्व क्रमशः गिराएँ और घमनियाँ हो सकती हैं क्योंकि उनमें क्रमशः मटमंले और लाल रंग का रक्त प्रवाहित होता है । उन्हें प्राणों का भ्रश्व कहना सर्वथा उचित है । दे० चरक०-तद्विद्युद हि रघिर बलवर्णमुखायुषा । युनक्ति प्राणिनं प्राणु शोणित ह्यनुवर्तते ॥^१ अपने महत्त्वपूर्ण कार्य के कारण प्राण नभ के समान विशाल अर्थात् महान् हैं ।

वातस्विय—यह शब्द ऋ० में केवल एक और मन्त्र (५।५४।३) में आया है और वहाँ भी यह महत्त्व का ही विशेषण है ।—वातस्य इव त्विट् येषां ते (बहु०) । इस प्रसङ्ग में स्क०, वें० और सा०-तंत्रों ने वात का योगिक अर्थ (✓वा गतिगन्धनयो से निष्पन्न) लेकर व्याख्या की है । स्क० वाता यता प्राप्ता त्विट् दीप्तिर्यस्ते, वें० निगन्धदीप्तयः (जिनमें से दीप्ति प्रकट हो रही है), सा०-सर्वत्र प्राप्तदीप्तयः (जिनका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है) । त्विट् शब्द ✓त्विप् दीप्तौ (धमकना) से विषय प्रत्यय द्वारा बनता है । स्वा० द० और मक्स० ने वात का रूढार्थ 'वायु' लेकर क्रमशः यह व्याख्या की है—वातस्य त्विट् कान्तिर्येषां ते, ब्लेजिग विद् द विड (वायु से देदीप्यमान) । परन्तु मक्स० की व्याख्या में स्वरविषयक आपत्ति आ जाती है क्योंकि तदनुसार यह उपपद समास होगा और उक्त समास के कृतप्रत्ययान्त पद का प्रकृतिस्वर होता है (दे० पा० ६।२।१३६—गतिकारकोपपदात् कृत्), परन्तु यहाँ बहुव्रीहि का पूर्वपदप्रकृतिस्वर है । मैं० प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ✓ त्विप् का अर्थ शुभ्य होना (बी स्टड) है । तदनुसार उन्होंने 'वायु के समान शुभ्य' अर्थ किया है (दे० गेल्ड०-हेफ़िग बी देभर विड) ।

१. सुबूत संहिता शरीरस्थान (जयदेव विद्यामन्डार—१९३२, लाहौर) पृ० १२७ में से उद्धृत ।

सात०-प्रखर तेज से युक्त । वायु में तेज की कल्पना ऋ० १०।१६।२ की वात-सम्बन्धी इस उक्ति से भी स्पष्ट होती है—दिविस्पृग् यात्यहृणानि कृष्वम् (ग्रहणमाएँ उत्पन्न करता हुआ वात आकाश का स्पर्श करता हुआ जा रहा है) ।

वर्षनिर्णिक्—वर्षं इव निर्णिक् येषां ते (बहु०)—वर्षा जैसा रूप है जिनका । स्क०—निर्णिक् (निघ० ३।७) इति रूपनाम । वृष्टिरूपाश्च । वृष्टि-कर्मप्राचुर्यादि महत्स्तद्रूपा इव लक्ष्यन्ते । अथवा निर्णिक् इति णिजिर् शौचपोषणयोरित्यस्य रूपम् । सर्वप्राणिना वृष्ट्या निश्चयेन पोषयितारः (वर्षा से सब प्राणियों के पोषक) । वै०-वर्षरूपा, सा०-वृष्टे शोषयितारः (वृष्टि के शोषक), अथवा निर्णिगिति रूपनाम । वर्षमेव रूप येषां ते तादृशाः, वृष्टिप्रदा इत्यर्थं । स्वा० ६०-ये वर्षे निर्नेजन्ति ते । यह व्याख्या सा० की प्रथम व्याख्या के समान है । किन्तु इसमें धौर स्क० की दूसरी व्याख्या में स्वर सम्बन्धी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसके अनुसार यह उपपद समास बनता है, परन्तु स्वर बहु० का है (दे० ऊपर वातत्विय पर टि०) । पाश्चात्य विद्वानों ने निर्णिक् का अर्थ 'वस्त्र' मानकर व्याख्या की है—'वर्षारूपी वस्त्र वाले' या 'वर्षा में लिपटे हुए' (स्लोदृढ इन रेन) । सा० ने निर्णिक् का अर्थ तो वस्त्र माना है, परन्तु वर्ष का अर्थ स्वदेश किया है—स्वदेशी कपडा पहनने वाले ।

युमा इव—पदपाठ में दोनों पदों के मध्य भवग्रह होने से पता चलता है कि यह समास है । इव सर्वानुदात्त है ।

सुसदृश—सुष्ठु सदृश (धुम रूप में समान) । यह प्रादिसमास है । 'सु' निपात प्रादि के अन्तर्गत होने के कारण यहाँ पा० ६।२।२ धौर उस पर वातिक 'अथ्ये नञ्कुनिपातानाम्' के अनुसार पूवपद पर प्रकृतिस्वर है ।

सुपेशस—सोमन पेश (रूपम्) येषां ते (बहु०)—सुन्दर रूप वाले । बहु० में 'सु' पूवपद होने के कारण 'सोमनसी भलोमोपसी' (पा० ६।२।१७) के अनुसार उत्तरपद के आदि अक्षर 'पे' पर उदात्त है । पेशस् की निरुक्ति-नि० ८।११—पेश इति रूपनाम, पिशतेविपिशित भवति । (✓ पिश् भवयवे + अमुन्) ।

सुरेपसः—पापरहिता, अविद्यमानं रेप येषां ते (बहु०), आदि में नञ् होने के कारण उत्तरपद में उदात्त है (दे० वै० व्या० भा० २, पृ० ८६५ (क) १) । यह ध्यान देने योग्य है कि पदपाठ में इस समास के पदों को भवग्रह द्वारा पृथक् नहीं किया गया । नञ् समास तथा देवता इन्द्र में भवग्रह नहीं दिसताया जाता (दे० वै० व्या० भा० १, पृ० ११७) । दे० वा० प्रा० ५।२४—प्रतिषेधे नावग्रह । नि. १२।४ में मुकुन्द बस्ती ऋ ने यह निर्वचन दिया

हे :—रिफ कत्यनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु (तुदादि० परस्मै०) ततोऽसनि फस्य पः
पृषोदरादित्वात् । किन्तु पाश्चात्य विद्वान् इसमे √रिप् लिपटाना (√लिप्)
मानते हैं । तदनुसार भाव होणा निर्लेप, निर्दोष । इस प्रसङ्ग मे यह प्रवधेय
हे कि अकेला रेपस् शब्द ऋ० मे केवल एक बार (४।६।६ मे) आया है ।
√रिप् > √लिप् से तु० यू० लिपोस्, ला. लिप्पुस् गोयिक-बिलाइवन ।

प्रत्यक्षतः—प्रकर्षेण त्वभसः—प्रादि समास होने के कारण पूर्वपद उदात्त
(दे० पा० ६।२।२) । यह शब्द √त्वक्ष् से निष्पन्न है । पाणिनीय धातुपाठ मे
दिये गये इसके अर्थ (तनूकरणे—पतला करना, क्षीण करना) के अनुसार
भारतीय भाष्यकारो ने 'प्रकर्षेण शत्रूणा तनूकर्तारः' (शत्रुओ का पूखें विनाश
करने वाले) अर्थ किया है । मं० ने तो त्वक्ष् धातु अपनी धातु सूची मे दी ही
नहीं है । प्रास० के अनुसार इसका अर्थ 'बलिष्ठ होना' है । तदनुसार पाश्चात्य
विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ 'अत्यन्त बलवान्, श्रोजस्वी' (प्रास० तातक्रेपितग)
किया है । यास्क ने एक स्थान पर √त्वक्ष् का अर्थ 'कार्य करना' दिया है
(दे० नि० ८।१३—त्वक्षतेर्बा स्यात् करोतिकर्मणः) । तदनुसार अर्थ होगा
—प्रकृत्य कार्य करने वाले ।

महिना—'महिम्न्' से तृतीया एक० में उपचालोप के साथ साथ उपधा
से पूर्ववर्ती म् का भी लोप । यह रूप ऋ० में अधिक प्रचलित है । (दे० वं०
व्या०, पृ० २७४ (३)) ।

दौरिव—स्क०, वें—द्युलोऽन्व, सा०-घन्तरिक्षमिव, स्वा० द०-सूर्य
इव । पदपाठ में दोनों पदों के मध्य भवग्रह से समास । यह नित्य समास
है—दे० वार्तिक-इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपश्च ।

पुरुद्वेषा अञ्जिमन्तः सुदानवस्त्वेपसंहशो अनवभ्रराधसः ।

सृजातासो जनुपा कुम्भर्वक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥५॥

पुरुद्वेषा । अञ्जिमन्तः । सुदानवः । त्वेपसंहशः । अनवभ्रराधसः । सृजातासः ।
जनुपा । कुम्भर्वक्षसः । दिवः । अर्काः । अमृतम् । नाम । भेजिरे ॥

अतिप्रवाहयुत (सकल शरीर में) लिप्त, सुदाता (देव),

महाबलरूपी अच्युत (उत्साह शक्ति)—धन वाले हैं ।

मले हुए उत्पन्न जन्म से छुतियुत उर वाले हैं,

नम से (उतर) पूज्य (इन्होंने) अमृत नाम पाया है ॥

ये प्राण निरन्तर प्रवाहमय हैं । ये लिप्त हैं, शरीर से एकाकार हैं । ये
जीवनदान देने वाले हैं, ये ही वनरूप हैं । ये अच्युत धन वाले हैं । और हम

जानते हैं कि अच्युत घन केवल स्वास्थ्य ही है। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ ये उत्पन्न होते हैं और इनसे ही मनुष्य का वक्षःस्थल तेजस्वी रहता है। वायु मानो प्राणरूप में आकाश से उतर कर भू लोक में आता है (यों तो वायु सर्वत्र व्याप्त है ही) और जब तक प्राण होते हैं तब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। इसलिये इन्हें अमृत भी कहा जाता है। यदि मर्त्यों को वृष्टिदेव माना जाये तो अच्युत घन जल होगा, क्षुतिमुत्तर उर से विद्युत् का अभिप्राय होगा। इसी प्रकार यदि मर्त्यों को मोटा माना जाये तो क्षुतिमुत्तर उर से तात्पर्य वक्षःस्थल पर 'माला जैसा आभूषण पहनने वाले' होगा। नभ से उतर कर अमृत नाम पाने का अभिप्राय है कि मानो ये दिव्य शक्ति लेकर आते हैं और अपने वीरता के कार्यों से इस ससार में यश द्वारा घमर हो जाते हैं।

पुरुःश्रुप्साः—स्क०-पुरुः श्रुप्सा रसः पयोघृतादियेषां ते, वै०—अनेकोदक-विन्दवः, सा०-प्रभूतोदकाः। स्वा० द०—बहुमोहाः (सम्भवतया √टप् (घमण्ड करना) से)। सात०-यथेष्ट जल समीप रखने वाले। महत्त०-बहुत अधिक वर्षा की बूंदों वाले (रिच इन रेन्ड्राप्स)। प्रास०, गेल्व०-बूंदों में समृद्ध (त्राप्फन-राइस)। यह शब्द ऋ० में केवल एक बार इसी स्थान पर आया है। इसके अर्थ का मुख्य आधार द्रप्स शब्द है। यास्क (नि० ५।१४) ने इस शब्द की निम्न-लिखित निरुक्ति दी है—द्रप्सः सम्भृतः प्सानियो भवति। दुर्गाचार्य के अनुसार सम्भृतः का अर्थ स्त्री द्वारा धारण किया गया 'पुरुष-रेतस् या शुक्र' है और प्सानिय का अर्थ भक्षणयोग्य द्रव 'दही' है। द्रप्स का 'शुक्र' अर्थ मानते हुए ही इसका निबन्धन अन्य विद्वानों द्वारा √टप् (हर्षादी) से भी किया गया है—टप्यन्त्यनेनेति (जिससे लोग घमण्ड करते हैं)। किन्तु इन निबन्धनों से पूर्ण व्याख्या नहीं होनी। यदि 'द्रवति च प्सानियश्च भवति' निबन्धन किया जाये तो पूर्ण व्याख्या हो जाती है—(जल की) बूंद या धारा या प्रवाह जो बहता भी है और मक्षण योग्य या पीने योग्य भी होता है। प्रास० ने √द्रु को आधार मानकर इसके मूलरूप 'द्रप्स' की कल्पना की है। इससे तु० जर्मन—त्राप्फन, अ-ड्राप् (स)। बहुव्रीहि समास होते हुए भी यह अन्तोदात्त है (दि० वा० परादिश्च परान्तश्च इत्यादि, और वै० व्या० भा० २, पृ० ८६५, ३)।

अञ्जिमन्तः—पदपाठ के लिये दे० प्रथम मन्त्र में 'इन्द्रवन्तः' पर टि०। अधिकार माध्यकार-आभरणवन्तः (आभूषणों से युक्त, आभूषण धारण किये हुए)। प्रास०—'अनुलिप्त' भी (नेताल्ब्त)। स्वा० द०-प्रकृष्टा अञ्जयः कामना विद्यन्ते येषां ते। अञ्जि शब्द √अञ्ज् (व्यक्तिभक्षणकान्तिगतिपु) से निष्पन्न है। इसका प्रमुख अर्थ 'लेप करना' है।

सुवानंभ—शोभन दान वाले, केवल प्रास०-अत्यधिक वृष्टि-विन्दु वाले

(दे० चोर्तरेवुस त्मुम ऋग्वेद) । बहुव्रीहि समास होते हुए भी 'भाषुदात् इष-
च्यन्दसि' (पा० ६।२।११६) के अनुसार सु के पश्चात् दो स्वर वाले भाषुदात्
उत्तर पद दानु का आदि प्रथम उदात्त है ।

स्वेपस 'हृश'—दीप्तदशना-दीप्तियुक्त रूप वाले (√स्विप् दीप्तो—
चमकना), स्वा० ६०-ये स्वेपं सम्पश्यन्ति (जो प्रकाशरूप को देखते हैं या
दीप्तिपूर्वक देखते हैं) । सात०-तेजस्वी दीक्ष पठने वाले । पाश्चात्य विद्वान्—
अभिभूत करने वाला रूप है जिनका, भयानक रूप वाले (फ्राँफ़ टेरिबल घास्पेक्ट
—मै०, गेल्ड०-फॉन युवर्वेल्लिंगे-देम घान्ग्लिक) । यास्क ने (नि० १०।२१)
'स्वेपप्रतीका' के निम्नलिखित चार अर्थ दिये हैं—भयप्रतीका, बलप्रतीका,
महाप्रतीका, दीप्तप्रतीका वा । तदनुसार 'स्वेप' के 'भय, बल, महा प्रौर दीप्त'
अर्थ हैं । पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार √स्विप् का अर्थ 'तीव्र, भयानक गति में
होना, क्षुब्ध होना' है ।

अनवधराधस —यह शब्द ऋ० में केवल मरुतो के लिये प्रयुक्त हुआ है ।
स्क०—अवधमिति विभर्तृधारणाथस्य रूपम्, अव धध ध्रियते, धारित दृश्यते
यत्तद्, अवधराधो धन येपा त अवधराधसो निकृष्टधना, न अवधराधस
धनवधराधस-उत्कृष्टधना (उत्तम धन वाला), वै० धनवध्रशितयजमानधना
(यजमान के धन को नष्ट न करने वाले), सा०-धनवध्रष्टधना, स्वा० ६०-न
विद्यतेऽवधो धननाशो येपा ते, मन्स०-धसमाप्य सम्पत्ति वाले (फ्राँफ़ इन्-
एग्जॉस्टिबल वैल्य), प्रास०—धनधर पुरस्कार देने वाले, गेल्ड०, प्रात०
जिनका धन (उपहार) कोई छीन नहीं सकता (दी जिश दी गार्बे निस्त एत्रा
इस्सिन लास्सन) ।

सुजातास —शोभन जन्म वाले, सुष्ठु शाभन वा जाता —सुजात शब्द में
उत्तरपद जात, 'सूपमानान् क्त' (पा० ६।२।१४५) के अनुसार अन्तोदात्त है ।
'भाज्जसेरमुक्' से जस् विभक्ति के धागे अमुक् भी ।

हृश्मवक्षस —हृश्मा वधास्मु यपा ते (बहु० पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर) ।
स्वर्णभूषणो से युक्त वधा स्मल वाले । स्क० ने 'रोहिष्पूरस्का' (तेजस्वी
वक्ष वाले) अर्थ भी किया है (हृश्माणि वधासि येपा ते) । हृश्म शब्द √हृच्
(चमकना) से मरु प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है (दे० उणादि० युजिह
चित्तिजा कुश्च) ।

भूर्का —पूज्या, पूजनीया (इन पूज्यों ने), पाश्चात्य विद्वान्—गीत
(√अच् गाना), किन्तु मन्स०-गायक (सिंगर) । अर० प्रकाश के गीत (सिंगर
फ्राँफ़ इल्ट्रूमिनेशन) । या० (नि० ६।२३) ने भी इसका अर्थ 'अर्चनीय स्तोम'
(पूज्य स्तुतियाँ) किया है । नि० ५।५ में इसके देव, मन्त्र, धन्न, वृज' अर्थ भी

दये हैं, किन्तु अन्तिम अर्थ को छोड़कर इन सब के मूल में ✓ अर्चं (पूजायाम्-जा करना) है। अतः 'पूजनीय' अर्थ सर्वथा सगत प्रतीत होता है।

नामं—स्क०, वें०, सा०—अमरणसाधनम् वृष्टिलक्षणम् उदकम् (अमर-व प्रदान करने वाला वृष्टिरूप जल)—निघ० (१।१२)-उदकनाम । शेष सभी विद्वान्—नाम, अमर यद्य ।

ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाह्वोर्वो बलं हितम् ।

मृष्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विर्वा वः श्रीरधि तनूपु पिपिशे ॥६॥

ऋष्टयः । वः । मृष्ट । अंसयोः । अधि । सह । ओजः । बाह्वोः । वः । बलम् । हितम् । मृष्णा । शीर्षम् । स्वायुधा । रथेषु । वः । विर्वा । वः । धीः । अधि । तनूपु । पिपिशे ॥

गतिर्वा तुम्हारे हे मरुतो, कर्णों पर आधित हैं ।

सहनशक्ति, ओज, भुजाओं में तुम्हारी बल धत है ।

नरामिमत बल शीर्षों पर, आयुष रथों पर तुम्हारे,

सभी तुम्हारे शोभा आधित देहों पर भूषित है ॥

प्रथम दृष्टि में यह युद्ध के लिय तत्पर, गणवेपधारी मैनिकों का मनोहर वर्णन है। उनके कर्णों पर भाने रखे हैं, भुजाओं में बल और ओज है, उन्नत मस्तक से पुरुषोचित बल प्रकट हो रहा है, रथों पर अन्यान्य प्रकार के शस्त्रास्त्र सुसज्जित हैं, और इन सबके परिणामस्वरूप मानो वे लक्ष्मी द्वारा आभूषित हैं। वृष्टिदेव के रूप में मरुतों के भाले विजली की लेंखा के प्रतिरूप हैं, अन्य शब्दों द्वारा उनके वेग को प्रकट किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणों के कर्णों पर गतिर्वा रखी है अर्थात् प्राण ही सब प्रकार की गतियों का मूल-धार हैं। सहनशक्ति, बल, पौरुष—सब प्राणों पर आधृत हैं। शरीर प्राणों के रथ हैं, और उन रथों पर मानो प्राणों द्वारा सम्बालित विविध शक्तियाँ रखी हैं जिनसे मारी शोभा शरीर पर अलङ्कृत होनी है।

ऋष्टयः—ऋष्टि शब्द पर टिप्पणी के लिये दे० म० २. ऋष्टिमन्तः पर टि० । स्वा० द० ने इसे 'मरुत' का विशेषण और तदनुसार सम्बोधन मानते हुए इसका अर्थ 'हे ज्ञानवन्तः मनुष्याः' दिया है। किन्तु स्वर की दृष्टि से यह उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सम्बोधन-शब्द पाद के आरम्भ में आने पर वह आद्युदात्त होता है (दे० पा० ६।१।१६८—आमन्त्रितस्य च) ।

वः—युष्मद् और अस्मद् शब्दों की द्वितीया, चतुर्थी और पष्ठी विभक्तियों में जो त्या, मा आदि ह्रस्वरूप बनते हैं, उन्हें इन शब्दों के निघातादेश कहते हैं।

जाता है। इसका अभिप्राय है कि ये रूप सर्वानुदात्त होते हैं (दे० पा० ८।१।१८, २०-२३)।

मृक्तो अक्षयोः—हे मृक्तो तुम्हारे ऋणों पर। 'प्रकृत्यान्त-पादमध्यपरे' (पा० ६।१।११५) के अनुसार यह एक पाद के मध्य परवर्ती अ के पश्चात् वकार या यकार न रहने पर पूर्ववर्ती एकार और ओकार से होने वाली पूर्व-रूप (अभिनिहित) सन्धि का अपवाद है, और इसीलिये यहाँ प्रकृतिभाव है। (दे० वै० व्या० भाग० १, पृ० ८८-८९)।

सहः—अधिकांश विद्वानों ने इसका अर्थ 'बल' किया है और पर्याय प्रतीत होने वाले तीन शब्दों के एक साथ आ जाने से उन्हें कुछ कटिनाई भी हुई है। स्क०-मत्वर्थेऽथ सहशब्द, सहस्वत् बलवत् घोत्र, बल सेनासदणम्, वै-सह घोत्रः बलम् इति त्रीणि—तेषामत्यो भेद। सा०, घ्रास०, सात०-शत्रूणामभि भायुकम् घोत्र (युद्धमेवेस्तिगेन्द भाल्—शत्रु को पराभूत करने वाला बल), मक्श० और गेल्ड० ने क्रमशः अग्नेजी और जर्मन के तीन पर्याय देकर सन्धि किया है, 'स्ट्रैय, पाँवर, माइट (मास्त, प्लेक, क्राफ्त)। स्वा० ८० के अर्थ 'सहनम्' (सहनशक्ति), से समस्था सरलतापूर्वक मुसल जाती है।

नृम्या—स्क०-नृम्यामिति बलनाम धन्तर्णीतमत्वर्थं चात्र द्रष्टव्यम्। बल-वन्ति (भायुधानि), वै०—नृम्यामिति धननाम, शीर्षं नु हिरण्यमयशिप्रा हिता इत्यर्थं, सा०, सात० (शिरस्मु) हिरण्यमयानि उष्णोषादीनि निहितानि। स्वा० ८०-नरो रमन्ते येषु तानि (शस्त्रास्त्राणि) मक्श०-पीरुषमय विषार (मंन्ली पाँट्स)। गेल्ड०-उरसाह, घ्रास०-पुरुषोचित बल (मानस्कापन)। यास्क नृम्या बलं नृन् नतम् (नि० १।१।९), सायण ने उस प्रसंग में (ऋ० १०।५०।१) नृम्या का अर्थ 'धन' भी दिया है। इसकी एक निश्चित नृ + √मन् या √म्या से भी सम्भव है नृणां मतम् या 'नृमिन्मतिम्' (नरो को अभिमत, नरों द्वारा अभ्यस्त-बल)।

विपिशे—स्क०-रूप्यते इत्यत इत्यर्थे, वै०-आश्लिष्टा, सा०-आश्रिता, स्वी० ८०-आश्रीयते, मक्श०-स्थापित की गई है (हैज बीन लेड), घ्रास०, गेल्ड०- (आभूषण के रूप में) धारण की गई है (इस्त आउपमेत्रागन), सात०-शोभा बड़ा पड़ा है।—√पिश भवयवे, अय दीपनायामपि—कम० लिट्, प्र० पु० एक०।

ध्व—द्वितीय तदा तृतीय पादो मे एक-एक अक्षर कम होने के कारण बिगड़ जगती। किन्तु इन दोनों पादों में क्रमशः 'बाह्वो' का 'बाहुवो' और 'शीर्षस्वायुधा' का 'शीर्षं नु आयुधा' उच्चारण करने से पूर्ण जगती ध्वन्द प्राप्त होता है।

गोमृदधावद् रथवत् सुधीरं चन्द्रवद्राघो महतो ददा नः ।

प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽर्वसो दैव्यस्व ॥७॥

गोमृदं । मृदं । रथं । सुधीरं । चन्द्रं । राघवं । नः । ददा । नः ।
प्रशस्तिं । नः । कृणुत । रुद्रियासः । भक्षीय । वोऽर्वसो । दैव्यस्व ॥

गोमृदत अश्वयुक्त रथयुक्त शोभन धीर सहित (भी),
चन्द्र (कान्ति) युक्त धन महतो दे वो तुम (सब) हमको ।
कीर्ति हमारी करो (प्रसारित) हे रुद्रसदृश (बलशाली),
भागी हों हम तुम्हारी रक्षा और दिव्यता के भी ॥

प्रकटरूप में यह मन्त्र सैनिकों को सम्बोधित प्रतीत होता है । वे शत्रु पर विजय प्राप्त करके तथा रक्षा के अन्य उपायों द्वारा मानो देश को समृद्ध करते हैं जिससे लोग सब प्रकार की धन सम्पत्ति प्राप्त ही नहीं करते, अपितु वह सुरक्षित भी रहती है । उपर वृष्टि सम्बन्धी देव के रूप में भी महत् वृष्टि द्वारा धन सुलभ करके सबको समृद्ध बनाते हैं, वे ही दुःख-दारिद्र्य से रक्षा करते हैं । वे ही मानो धन से पुष्ट करके हमें कीर्ति योग्य बनाते हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्राणरूप महत् समस्त जीवन का आधार है । उन्हीं के आधार पर मनुष्य धनसम्पत्ति प्राप्त करता है । बिना स्वास्थ्य के सब कुछ दुर्लभ है । यही कीर्ति का साधन है । प्राणसार से मुक्त शरीर ही सब विपत्तियों से सुरक्षित रहता है और उसमें दिव्य तेज भी उत्पन्न होता है । सम्भवतया इस प्रसङ्ग में गोमों का अर्थ 'इन्द्रिया' अश्वों का अर्थ 'गति', रथों का अर्थ 'शरीर की सुयुक्तता', धीर का 'वीरता' और चन्द्र का 'सौम्य तेज' हो सकता है ।

सुधीरम्—शोभना वीरा यस्मिन् तत् (बहु०)—शोभन धीरसहित । बहु-शीर्ष होने पर भी 'वीरवीर्यो ब' (पा० ६।२।१२०) के अनुसार उत्तरपद 'वीर' भाव्युदात्त है ।

चन्द्रवत्—अधिकांश विद्वान्-हिरण्ययुक्तम् (सोने से युक्त) । स्वा० द०-सुवर्णादियुक्तमानन्दादिप्रदं वा । धर०-मनुष्य में अक्षतरित होने वाले अमृतत्व के आह्लाद का स्वामी, तेजस्वी तथा धानन्दमय । यास्क ने चन्द्र की ये निरुक्तियाँ दी हैं (नि० ११।५)—चन्द्रश्चन्दतेः कान्तिकर्मण । चाह द्रमति चिर द्रमति । चमेवा पूर्वम् (चन्द्र शब्द 'चाहना' अर्थ वाली ✓ चद् घातु से निष्पन्न है । यह (चाह + ✓ दम्—)सुन्दर रूप में चलता है, यह चिरकाल तक चलता है, या पूर्वपद में ✓ चम् का रूप हो सकता है—देवों के द्वारा भक्षण किया जाता हुआ यह चलता है ।

बुद्धि—√दा लिट् म० प० बहु०, पाश्चात्य विद्वानों ने इसके लकार के धनुरूप ही भूतकालिक धर्म दिया है—‘तुमने दिया है’। किन्तु सभी भारतीय भाष्यकार सम्भवतया ‘छन्दसि सुह्ललङ्कितः’ (पा० ३।३।६) के आघार पर इसका लोट् लकार जैसा धर्म करते हैं—‘तुम दे दो’। अन्यत्र भी (ऋ० ४। ३६।६ मे) इस क्रियापद के प्रसङ्ग से लोट्लकारार्थ की पुष्टि होती है।

प्रशस्तिम्—स्क, स्वा० द०-प्रदासाम्, वै०-प्रशस्तिम्, सा०, सात०-समृद्धिम्, (सम्भवशालिता)। मन्स०-अत्यधिक प्रशंसा (पेट प्रेक्ष)। प्रास०-प्रशंसनीय कार्य (रघुमिश्रों थात), नेल्ड०-मान्यता (मान्केन्नुग)। पदपाठ मे प्र घौर शस्तिम् की भवग्रह द्वारा पृथक् किया गया है (दे० वं० व्या० भाग १, पृ० १६६, ख)।

इ द्वियासु—हे रुद्र पुत्रो। ‘रुद्र के पुत्र’ कहने का अभिप्राय ‘रुद्र के समान बलशाली’ बताना है। स्वा० द०-साधनकर्तृषु भवाः (साधन बनाने वालों में उत्पन्न हुए) मस्तः-मनुष्या। सात०-वीरो। धर०-अेरक बल में स्थित, भयानक।

भुक्षीय—मैं भागी होऊँ, सेवन करूँ (भोज्य)। वाक्य के आरम्भ में होने के कारण तिङन्त पद मे उदात्तत्व। एकवचन मे होने पर भी प्रसङ्गवश बहु-वचन का भाव ग्रहण किया गया।

वैश्वस्य—दिव्य (रक्षण) का। परन्तु इसका धर्म ‘दिव्यता’ (देवस्य भाव) भी हो सकता है, और फिर यह ‘मन्स’ का विशेषण नहीं रहेगा—रक्षण का (घौर) दिव्यता का। अन्तिम पाद में त्रिष्टुप् के दो धरों की कमी उसका निम्नलिखित उच्चारण करके पूरी की जा सकती है—भुक्षीय षो ध्रवंसो वैश्वस्य ॥ अन्यथा इस मन्त्र का छन्द विराट् त्रिष्टुप् होगा।

हृये नरो मरुतो मूर्त्ता नस्तुर्वीमघासो अमृता श्रतज्ञा ।

मत्यश्रुत कर्षयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणा ॥८॥

हृयः नरः । मरुतः । मूर्त्तः । न । तुर्वीमघाम । पमृता । श्रतज्ञा । मत्यश्रुतः । कर्षयः । युवानः । बृहद्गिरयः । बृहद् । उक्षमाणा ॥

हे नेतृरूप मरुतो मुखी करो तुम हमको (सर्व),
अतिशय (वान) पन वालो हे धररो, हे श्रत के ज्ञाता !
सत्य कीर्ति वालो, क्रान्तदर्शियो, हे युवको (अभिनव) !
महती स्तुतियों वालो ! विशाल का सिञ्चन करते ॥

प्राण नेतृरूप है—वही शरीर की विविध क्रियाओं का नेतृत्व करते हैं। वे ही मानो शरीर को सबस्व दान करते हैं। वे शाश्वत जीवन नियम के ज्ञाता

है। उनका यश सच्चा है। क्रान्तदशियों के समान इनका कार्य सुव्यवस्थित होता है। निरर्थ नये प्राणों का मम चलते रहने से इन्हें 'युवक' कहा गया है। ये मानो विशाल शरीर (और इसी कारण विश्व) को अपने प्रवाह से सिञ्चित करते रहते हैं।

हृषे—हे। यह निपात सम्बोधन के सदृश है, जिससे कि भागे जाने वाले सम्बोधन पदों (नरः आदि) के लिये यह न होने के समान माना जाता है और वे सब वाक्य के आदि के समान उदात्तत्व ग्रहण करते हैं। स्क०-अस्मादव्यतिरिक्तप्रातिपदिकार्थप्रथमान्तात् 'सम्बोधने च' (पा० २।३।४७) इति प्रथमा। आमन्त्रितस्वाच्च 'आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानवत्' (पा० ८।१।७२) इत्यविद्यमानवद्भावः। अतो नर इत्यादीनामामन्त्रितानामनिपातः। वें० निपातोऽप्यमामन्त्रितवत्पर सम्बोधयति अविद्यमानवच्च भवति।

नरः—स्क०-मनुष्याकारा महतः। शेष भारतीय भाष्यकार-मेतारः। मक्स०, आस०-नेतामो, गेल्ड०-मनुष्यो।

मृद्वत्—तुम (हमे) सुखी करो, √मृद् लोट् म० पु० बहु०। पाश्चात्य विद्वान्-दयालु हो जाओ। यह रूप प्रायः संहिता में दीर्घान्त होता है (दे० पा० ६।३।१३३-ऋचि तुनुषमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्)।

सुधीमघासः—प्रभूतधना, गेल्ड०-बहुत दान देने वाले (फीस शेन्केन्दन)। यह अर्थ यास्क (नि० १।७) की निरुक्ति के बहुत अनुकूल है—मघमिति धन-नामघेयम्। महतेर्दानकर्मणः। पदपाठ में तुवि का ह्रस्व इकार द्रष्टव्य है (दे० पा० ६।३।१३७—अन्येषामपि दृश्यते)।

ऋतज्ञा—विस्तृत टि० के लिये दे० ऋ० १।१।८ में 'ऋतस्य' पर टि०। स्क०-ऋत सत्यमुदक यज्ञो वा, सत्य ज्ञातारः, वें०-सत्यप्रज्ञा, सा०-यज्ञस्य ज्ञातारः, मक्स०—धार्मिक (राइटिअस), अन्य पाश्चात्य विद्वान्—पवित्र नियमों के ज्ञाता (दी हाइलिगें गेजैत्स केनेद)।

सत्यंश्रुत—सत्य शृण्वन्ति इति (उपपद०), मक्स०-सचमुच हमारी बात सुनने वाले (ट्रूली सिर्सिंग टु अस—सत्य यथा स्यात्तथा शृण्वन्ति नः), सात०-सत्य कीर्ति से युक्त—श्रूयते इति श्रुत—कीर्ति। इसके प्रतिरिक्त प्राण सत्य को सुनने या जानने वाले हैं—सत्य, जो वास्तव में होता है, शरीर में जो कुछ भी परिवर्तनादि होता है, उसको प्राण सुनते हैं, जानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं—तभी शरीर समय-समय पर रोगग्रस्त या स्वस्थ, युवा या वृद्ध होता है। छन्द में एक अक्षर की कमी को 'सतिअश्रुतः' उच्चारण करके पूर्ण किया जा सकता है (दे० आस० वीतर्बुल त्मुम् ऋग्वेद)। अन्यथा इसे विराट्-त्रिष्टुप् माना जायेगा।

बृहद्गिरय—यह शब्द ऋ० में एक बार (केवल इसी मन्त्र में) आया है। स्क०, वै०, और सभी पादचात्य विद्वान्—महान्त' गिरय पर्वता येषां ते—बड़े पर्वतों वाले (मन्त्र०-श्वेलिग धर्म माइटी माउटेन्स), स्व०, वै० महामेपा-महतां मेयानां हन्तारः (जिनके विनाश के योग्य बड़े मेघ हैं)। किन्तु सा०-प्रभूतस्तुतत्र धतिशय स्तुतिमुक्त। इसी के समान स्वा० ८० और सात०-बहु-प्रशसा (अत्यन्त सराहनीय)। स्पष्ट ही यहाँ गिरि' का अर्थ 'स्तुतिवचन' लिया गया है, सम्भवतया √ गृ शब्दे (कृपादि०) से निष्पन्न। यास्क (नि० १।२०) का निर्वचन—गिरि पर्वत, समुद्गीर्णो भवति।

बृहदुक्षमाणा —स्क०-बृहत् सुष्टिवत्ययं, उदमाणा सिञ्चन्त' अस्मान्। बृष्ट्वा ययन्त इत्ययं। वै०-अत्यन्त सिञ्चन्त (उद् सेचने), सा०-अत्यधिक हविर्भि' सेविता सन्तोऽस्मान् मृळत्। स्वा० ८०-महत् सेवमाना। पादचात्य विद्वान् और सात० अत्यधिक धमिवृद्ध (मन्त्र०-धोन माइटी, गैल्ड०-हॉल वाक्सॉन्ड), प्रचण्ड बल से युक्त।

वरुणः

वरुण का नाम वैदिक देवसमूह में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । √वृ (भावृत करना) से निष्पन्न इसका शाब्दिक अर्थ 'भावृत करने वाला' है । प्रारम्भिक वैदिक काल में यह परमोपासना का विषय था । यह परम देवता माना जाता है, इसीलिये इसे देवों और मनुष्यों दोनों का राजा कहा गया है । इसे सारे विश्व का राजा भी कहा गया है—विश्वस्य भुवनस्य राजा (ऋ० ५।८।३) । इसके लिये प्रायः 'सम्राट्' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार क्षत्र और असुर उपाधियों के प्रयोग अधिकतर इसके लिये हुए हैं । ये विशेष-तया अन्य किसी देवता के विषय में वर्णित नहीं हैं । यह ऋत अथवा शाश्वत सत्य और नियम से विशेषतया सम्बद्ध है—ऋतेन ऋतमपिहितं द्रुषं वाम् (ऋ० ५।६।१) । वरुण के विधानों द्वारा ही उज्ज्वल प्रकाश से युक्त होकर चन्द्रमा रात्रि में अमण करता है, और इसी से उन्नत स्थान में स्थित तारे रात्रि में तो दिखाई पड़ते हैं किन्तु दिन के समय दृष्टि से अशोभित हो जाते हैं :—

अमो य ऋसा निहितास उच्चा नक्तं दृष्ट्वा कुह चिद् दिवेयुः ।

अदग्धानि वरुणस्य धतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥

वरुण ऋतुओं का भी नियमन करता है । वह बारह मासों से परिचित है—वेद मासो षतवतो द्वादश प्रजावतः (ऋ० १।२५।८) । उसी के नियम (ऋत) का अनुसरण करती हुई नदियाँ प्रवाहित होती हैं—ऋत सिन्धवो वरुणस्य धन्ति (ऋ० २।२८।४) । वरुण के ये नियम प्रकृति की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं हैं । वह मनुष्य के मन से सम्बद्ध नैतिक नियमों का भी पालक है । इसी लिये उससे प्रार्थना की गई है कि 'हे वरुण मुझसे अपराध का बन्धन मुक्त कर दीजिये, हम आपके ऋत के स्थान में वृद्धि को प्राप्त हों'—वि मच्छु-पाय रशानामिवाग ऋष्याम ते वरुण क्षामृतस्य (ऋ० २।२८।५) । वरुण की एक उपाधि 'धृतवत' है । स्वयं देवगण भी वरुण के विधानों का अनुसरण करते हैं—वरुणस्य पुरो गये विश्वे देवा अनु धतम् (ऋ० ८।४१।७) । इसे नियमों का रक्षक (ऋतस्य गोपा) भी कहा गया है ।

नियमों की रक्षा के लिये वरुण सतत-जागरूक रहता है, सब कुछ देखता रहता है । अथर्व० ५।१६।२ में कहा गया है कि जो (आत्मस्य में) स्थिर

रहता है, जो पतना (कर्म करता) है, जो कपट करता है, जो शिव कर वा धानशुभ्रुकं कृष्य करता है, जोर जो दो शिवकर माय बंटकर कोई पर्यन्त करते हैं, राजा बदल तीवरा होकर वह सब जात सेता है—

यस्तिष्ठति चरति यत्र बन्धति यो निरायं चरति यः प्रतदुम् ।
 ही तन्निषद्य यम्प्रयेते राजा तद्वैद बदलतृतीयः ॥

इसी कारण विधानों का उद्गमकृत करने वाले का ज्ञान बदल दो तत्त्वाम हो जाता है । इस प्रसङ्ग में बदल के गुणधर्मों (स्वण) का बहुधा उल्लेख हुआ है । इसे महत्त्ववत्ताः धीर उन्मत्ताः भी कहा गया है । विधानों का उद्गमकृत होते ही कुलम राजा के समान बदल ध्वराधियों को बटोर दण्ड देता है । बदल द्वारा अपने पापों में पापियों को बंधे जाने का बहुधा उल्लेख हुआ है । धीर मन्त्रों में बदल के पापों में मुक्ति की प्रार्थना की गई है—उद्गममं मुमुक्षुषि मो वि पासं मध्यमं वृत । अथापमानि जीवो (श्रु० १।२३।२१) । यह वाच्य रसिधियों का बन्धन नहीं (श्रु० ७।८।४।२), ध्वनि नियमानुसार कमरमन्त्री बन्धन प्रतीक होता है । दण्ड देने के साथ साथ बदल सामाजिक भी है क्योंकि दण्ड केवल दण्ड देने के उद्देश्य में नहीं दिया जाता, ध्वनि स्वर्ण को मुचरने के लिये दिया जाता है—यो मृद्वर्णति अद्वये विद्यायो कर्म स्वाम बदल्ये धनवत्ता (श्रु० ७।८।७।७) ।

सूर्य को घने स्वर्ण (श्रु० १।११।१।१ इत्यादि) पर मित्र व साथ साथ बदल का नेत्र बताया गया है । बदल के धर्मधर्म परिधान का घनेक द्वारा उल्लेख हुआ है (विभन् इविन्) । यह परिधान कदाचित् सूर्य का प्रकाश ही है । बदल का स्व सूर्य के समान ध्वनिमान है—स्वो वा मित्रावद्वला..... सूर्यो माधोन् (श्रु० १।१२।२।१३) । इसमें बदल का सूर्य में सम्बन्ध धारण स्वष्ट सन्निभ होता है । बदल को 'गुणालि' कहने में भी सम्भवतया सूर्य की निरर्थक संकेतित है । इसी प्रकार अपने ध्वनिमान पापों में कपट को दमित करने का भी उल्लेख है—स माया अघिना परान्तृणात् (श्रु० ८।४।१।८) । यहाँ भी 'ध्वनिमान पाप' सूर्य की निरर्थक ही प्रतीत होती है ।

मित्र धीर बदल बहुधा साथ साथ ममस्त रूप में बलिष्ठ हुए हैं, धीर दोनों ही 'धादिरथों' में परिणालित होने के कारण सूर्य से सम्बन्ध है, तद्वानि मित्र सूर्य के प्रातः कालिक रूप का धीर बदल रात्रि-कालिक रूप का (धर्मात् जिम रूप में वह हमारी दृष्टि से परे भूमण्डल के ध्वन्य स्थानों को प्रकाशित करता है, उस रूप का) प्रतीक है । इसीलिये तै० स० ६।४।८।३ में कथन है कि मित्र ने दिन बनाया धीर बदल ने रात्रि । तान वैदिक धादिरथों की ध्वन्यता के साथ

‘अमेयस्येन्तस्’ से तुलना करते हुए ओल्डनबर्ग ने मित्र और वरुण को क्रमशः सूर्य और चन्द्रमा तथा अर्वाक्षिष्ट पाँच आदित्यों को पाँच ग्रह माना है। किन्तु ऋग्वेद के वरुण-सम्बन्धी वर्णन में इस कल्पना का कोई आधार दिखाई नहीं देता। वरुण की प्रमुखता देखकर इसकी तुलना अवेस्ता के प्रमुख देव ‘अहूर-मज्द’ से भी की गई है। इन दोनों में नामगत समानता न होते हुए भी चरित्र-गत समानता बहुत है।^१ यूनानी ‘यूरेनस’ की तुलना भी वरुण के नाम से की जा सकती है।^२

वरुण का समुद्र से सम्बन्ध भी बहुत ध्यान देने योग्य है। इसके विषय में कहा गया है कि यह सागर में ऐसे ही उतरता है जैसे द्यौः—अथ सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्यात् (ऋ० ७।८७।६)। यह भी उल्लेख है कि एक गुप्त समुद्र के रूप में वरुण ऊपर द्युलोक को जाता है—स समुद्रो अपीच्छस्तुरो द्यामिव रोहति (ऋ० ८।४१।८)। उपर्युक्त उद्धरणों में द्युलोक से सम्बन्ध होने के कारण “ऐसा प्रतीत होता है कि वरुण को साधारणतया अन्तरिक्षीय जल से सम्बद्ध किया गया है।”^३ अनेक स्थलों पर इसे वर्षा का स्रष्टा वर्णित किया गया है। एक सम्पूर्ण सूक्त (ऋ० ५।६३) में इसकी वर्षा करने की शक्ति की बर्चा है। अथर्व० ४।१५।१२ में उल्लेख है कि वरुण दिव्य पिता के रूप में जल का वर्षण कराता है—अपो निधिञ्चन्नसुरः पिता नः। इसी प्रकार तै० स० ५।५।४।१ में जल की वरुण की पत्नियों बताया गया है। सम्भवतः वर्षा से इस सम्बन्ध के कारण ही निघण्टु के पाँचवें अध्याय में इसकी गणना अन्तरिक्षीय और द्युलोक-सम्बन्धी दोनों प्रकार के देवताओं में हुई है।

निस्सन्देह वरुण का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है और, जैसा कि पौराणिक काल में इस केवल जल या समुद्र में सम्बद्ध कर दिया गया, किसी एक प्राकृतिक रूप में इसे बाँध देना बहुत असम्भव है। इसका एक कारण यह भी है कि इसका स्वरूप बहुत अमूर्त है। सम्भवतया इसी कारण स्वामी दयानन्द ने इसे जगदीश्वर अथवा वायु (ऋ० १।२४।८, ११), जल, वायु या चन्द्रमा (ऋ० १।१७।५), तथा उरदेशक माना है। इसका मूल भाव व ‘वर’ या श्रेष्ठ मानते हैं—अर्थात् जो वरणीय है। मैक्डॉनल के मतानुसार “वरुण मूलतः किसी अन्य तत्त्व के ही प्रतिनिधि रहे होंगे और सामान्यतया स्वीकृत मत के अनुसार यह तत्त्व सर्वत्र व्याप्त ‘आकाश’ ही हो सकता है। आकाश के नेत्र के रूप में सूर्य की धारणा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है।”^४

१. वैदिक माइथोलॉजी, पृ. ५१।

२. वही, पृ. ५२।

३. वही, पृ. ५६।

४. वही, पृ. ५६।

वरुण सूक्तों से वसिष्ठ ऋषि का विशेष सम्बन्ध है, और यह सम्बन्ध परवर्ती पौराणिक कथाओं में भी सुरक्षित है। परवर्ती साहित्यमें जो पश्चिम दिशा (बाह्यी) वरुण के नाम से सम्बद्ध है, उसका भी आधार अनेक विद्वानों की दृष्टि में वैदिक वरुण का भस्तंगामी सूर्य का प्रतिरूप होना है।

यास्क ने (नि० १०।३) वरुण का निबंधन वृश्च वरुणे से दिया है—
वरुण. वृणोतीति सतः। यास्क द्वारा मध्यस्थानीय देवताओं के भन्तगंत इसका निबंधन दिये जाने के कारण दुर्गाचार्य ने आवृत करने की व्याख्या इस प्रकार की है—
आवृणोति ह्यम भेषजालेन वियत्।

अरविन्द के अनुसार वरुण सर्वोच्च आधरक आकाश है, आत्मा को घेरने वाला समुद्र, आकाशीय प्रभुत्व और अनन्त व्याप्ति है। विशालता का प्रतिनिधि है। वरुण सूर्य का क्रिया-कलाप है, विस्तार तथा विशालता की शुद्धता का स्वामी है।^१

ऋ० ७।८६

ऋषि —मंत्रावश्लिषंसिष्ठ, देवता वरुण, छन्द —त्रिष्टुप्।

वीरा स्वस्य महिना जनुपि वि यस्तस्वम्भु रोदंसो चिदुर्वी।

प्र नार्कमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्र प्रप्रयच्छ भूम' ॥१॥

वीरा । वृ । प्रस्य् । महिना । जनुपि । वि । य । तस्वम्भु । रोदंसो इति । चिदुर्वी इति । प्र । नार्कम् । ऋष्वम् । नुनुदे । बृहन्तम् । द्विता । नक्षत्रम् । प्रप्रयच्छ । भूमिम् ॥

बुद्धिमान् शीघ्र इसकी महिमा से जन्म (वाले) होते,

पृथक् पृथक् जिसने धामा है गगन-धरा को विस्तृत।

ऊपर सूर्य को दर्शनीय को दिया उद्याल बड़े को

दा मार्गों में नक्षत्र को, फैलाया और भूमि को ॥

सब व्यापी, सब नियन्ता वरुण सबका भन्तर्यामी भी है। उसकी महिमा इतनी है कि सभी जन्म लेने वाले प्राणियों में जन्म के साथ तत्काल ही चतन्य-बोध उत्पन्न हो जाता है। यही 'जन्म के साथ' भाव को व्यक्त करने के लिये ही सम्भवतया प्राणियों के मन में 'जनुपि' (जन्म) शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य जैसे दर्शनीय महान् तेजस्वी तत्त्व पर भी वरुण का पूर्ण अधिकार है। उसने ही उसे मानी सहज ही गेंद के समान ऊपर उछाल दिया है और

उस महान् नक्षत्र को दिन और रात रूपी दो भागों में विभाजित किया है। यह स्मरणीय है कि दिन और रात दोनों का कारण सूर्य है।

घोरां—सा०—घंयं वन्ति, लुड्विग—बुद्धिमान् (वाइज) वेल०—चतुर। शिश्चन्दसि बहुलम् से घोराणि के स्थान पर घोरा रूप।

अस्य—सर्वानुदात्त, सा०—अस्य बहणस्य जन्मपि महिना महिम्ना घोराणि सन्ति। किन्तु जन्मपि का अर्थ 'प्राणी' लेने पर अस्य का अन्वय महिना के साथ करना अधिक उचित होगा। पी. और वेब ने यही अन्वय किया है। मम्म., रोय. और ग्रास. ने जन्मपि का अर्थ 'कार्य' करते हुए सायणानुसारी अन्वय किया है। तु और अस्य का सन्धि विच्छेद करके पाठ करने से जात्य स्वरित और साथ ही छन्द की कठिनाई दूर हो जाती है।

प्र नाकम्—सा.-बृहन्तमादित्यं नक्षत्र च ऋध्व दशनीयं द्विता द्वैध प्रेरयति स्म—अहनि सूर्यं दशनीय प्रेरयति रात्रौ नक्षत्र तपेति द्विप्रकारः, (तु. ऋ. १।२४।८-उह हि राजा बहणश्चकार सूर्याय पन्यामन्वेतवा उ)। मम्म.-ऊँचा उठाया (लिपुट्ट भ्रॉन हार्ड), ग्रास., लुड्विग—चला दिया, वेल-विशाल तथा उन्नत आकाश को ऊपर ढकेल कर उसने एक ओर से सूर्य को ऊपर भेज कर दूसरी ओर से...। पी-जिसने विशाल तथा उन्नत आकाश को उसके सभी नक्षत्रों के साथ ढकेल दिया। किन्तु यास्क ने नाक को आदित्य भी बताया है। एकवचन में नक्षत्र का अर्थ 'सूर्य' ही सगत प्रतीत होता है।^१ ऋध्व-दशनीय (ऋषिर्दशनात्)। किन्तु √ ऋष् (गती) से इसका अर्थ 'मार्ग' भी हो सकता है। तब यह अर्थ किया जा सकता है—नक्षत्र (सूर्य) को आकाश के ऊँचे और विस्तृत मार्ग पर चला दिया। द्विता-मम्म-पृथक् पृथक्, ग्रास.-बलाघात अर्थ वाला अव्यय, जो ऐसे भाव में प्रयुक्त होता है जिसमें हम किसी कथन की पूर्ण निश्चितता द्योतित करने के लिये उसकी आवृत्ति करते हैं।^२

पु प्रथंत्—तिष्ठन्त पद होते हुए भी नये वाक्य के आरम्भ में होने के कारण उदात्त।

उत् स्वयां तुन्वा ३ सं वंदे तत् कदा न्व १ न्तर्वर्णे भुवानि।

किं मे हृष्यमहंगानो जुषेत कदा मृळीकं सुमना अभि ख्यम् ॥२॥

उत्। स्वयां। तुन्वा। सं। वंदे। तत्। कदा। न्व। न्तर्वर्णे। भुवानि। किम्। मे। हृष्यम्। अहंगानः। जुषेत। कदा। मृळीकम्। सुमनाः। अभि। ख्यम् ॥

१. वेल., ऋक्सूक्तवेदयन्त्री, पृ. २६०।

२. पीटर्सन, हिन्दू काम द अथेन्स, पृ. २३५ से उद्धृत।

३. इनी नाम की पुस्तक, भाग दो, पृ० ३३० पर पी० न नक्षत्र का अर्थ पूर्ण किया है।

धीर अपने तन से समरूप होऊँ तो (फिर मैं भी)

कब (धरे) भीतर वरुण के होऊँ (उससे एकाकार) ?

क्या मेरी आहुति बिन क्रोध किये स्वीकार करेगा ?

कब (उस) मुखवायक को शोभनमन में देखूँ (सुविचार) ?

उस सर्वव्यापी वरुण ने सब प्राणियों को बोध तो दिया है, किन्तु मानव होते हुए मैं इस कमी का अनुभव करता हूँ कि उसने ऐसा बोध क्यों नहीं दिया जिससे मैं उसका अन्तरंग होकर रहूँ। मैं जो वस्तुतः हूँ, उसे अपने तन से पृथक् क्यों समझता हूँ ? मुझे पता है कि वह मेरी पार्यना या आहुति तभी स्वीकार करेगा जब मैं पूर्णतया उससे समभाव प्राप्त करके एकचित्त होकर उसे अपने मन में देखता रहूँ—अनुभव करता रहूँ। यह एक ऐसे भक्त के उद्गार हैं जो स्व को परमात्मा में लीन कर देना चाहता है।

सं वद्रे—सा-उतेति विचिकित्सायाम्, उत किम् आरामीयेन शरीरेण सह-वदन करोमि, अहोस्विन् तत् तेन वरुणेन सह सवदे—क्या मैं अपने शरीर से ही बोलूँ या उस वरुण के साथ बोलूँ ? पी-धीर इस प्रकार मैं स्वयं अपने आप से प्रश्न करता हूँ। किन्तु सम्-√वद्—समरूप होने, एकरूप होने के अर्थ में प्रयुक्त होती है विशेष रूप से तृतीया वि. के योग में।^१

कदान्वन्तर्ध्वंशो—मा-कदा खलु वरुणे देवेऽन्तर्भूतो भवानि, वरुणस्य चित्ते सलग्नो भवानीत्यर्थः। पी-मैं वरुण के सम्मुख कब उपस्थित हूँगा ? मन्म-मैं वरुण में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ ? तुडिवग मैं (मित्रता में) वरुण से कब संयुक्त हूँगा ? आस. ने यही अर्थ देते हुए 'मित्रता में' शब्दों का अध्याहार नहीं किया है। वेद-मैं वरुण के सामने कब जाकर खड़ा रहूँगा ? √भू विकरणगुलुङ् के अर्थ से लेट, उत्तम पु एक.।

कृदा मृत्वीकम्—सा०-शोभनमनस्य सन्नह कस्मिन् वाले मुखयितार वरुणम् अभिपश्येयम्, रोय, आस०—मैं कब उसकी कृपा देखूँगा ? पी-मैं कब उसकी कृपा देखूँगा और आनन्दित हूँगा ? वेद०-सुप्रसन्न चित्त से उसकी कृपा का सम्पादन करूँगा ?

विशेष—मन्त्र के पूर्वार्ध में जात्य-स्वरित को ध्यान में रखते हुए छन्द-पूर्ति के लिये तुन्वा ३ का पाठ तुनुमां और न्व १ न्तः का पाठ नु अन्तः (दे. पदपाठ) करना चाहिए।

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूपो एमि चिकितुषां विपृच्छम् ।

समानमिन्मे कथयश्चिदाहुरयं ह तुभ्य वरुणो हृणीते ॥३॥

दुःखे । तत् । एनः । वरुण । विदुः । उपो इति । एमि । विक्रितुर्षः । विशुभम् ।
समानम् । इत् । मे । इवम् । विद् । प्राह । ध्यम् । हु । तुभ्यम् । वरुणः । हुषीते ॥

पूछता है वह पाप वरुण ! (तेरे) वरुण का इच्छुक

शरण में आता है विद्वज्जन की (यही) पूछने हेतु ।

समान रूप से ही तुम्हको विद्वान् कहा करते हैं—

“यह ही तुम्हपर वरुण क्रुद्ध होता है (सृष्टि का सेतु)” ॥

वरुण-रूप परमात्मा का भक्त अपने आपको उसके मायुज्य में प्रसम्यं
पाकर उसी से पूछता है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिससे वरुण
दर्शन नहीं दे रहे । अवश्य कोई न कोई अपराध हुआ है । वह भ्रष्टान्त होकर
यही बात पूछने के लिए विवेकशील विद्वान् पुरुषों की शरण में जाता है ।
और सभी विद्वान् एक स्वर से बताते हैं कि वरुण के क्रुद्ध होने के कारण ही
वह भ्रष्टान्त है । स्वाभाविक है कि सारी सृष्टि का आधार, सब दुःख बाधाओं
से पार कराने वाला ही जब क्रुद्ध हो तो शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ।
परन्तु भक्त उस क्रोध का कारण जानने के लिए चिन्तित है, जिससे वह
अपनों प्रमाद सुधार सके ।

द्विदृशु—सा०-द्रष्टुम् इच्छन् √दृश् सन् उ । ‘मुपा मुलुक्, इत्यादि मूत्र
से सु का लोप । पाश्चात्य विद्वानो ने इसे वैदिक सन्धि का उदाहरण माना
है जिसके अनुसार आगे उ आने पर द्विदृशुः के विसर्ग का र् न होकर लोप
हो गया है और पुनः सन्धि हो गई है । लुङ्विग, बेल.—द्विदृश् शब्द से
सप्तमी बहु०-जानकार जनो मे । तदनुसार रूपरचना और सन्धि दोनों ही
नियमित हैं । पी.-में जानने की प्रयत्नशील है (आइं ड्राइं डू फाइंड इट भाउट)।

उपो—प्रपृह्य अथय होने के कारण (सम्भवतया उप+उ) पदपाठ मे
आगे इति लगाया है । मा.-उपो एमि—उपागाम् ।

विपृच्छम्—सा.-विधिव प्रष्टुम्, सम् √प्रच्छ कमुल् (प्रम्) प्रत्यय (वा
३।४।१२—शक्ति एमुल्कमुली) ।^१ किन्तु पाश्चात्य विद्वान् उसे विपृच्छ् शब्द
से द्वितीयामूलक तुमर्थक अम्-प्रत्ययान्त मानते हैं ।

किमात् आस वरुण ज्येष्ठ यत् स्तोतारं जिघांससि सखायम् ।

प्र तन्मे^१ वोचो दूळभ स्वधावोऽव^१ त्वानेना नर्मसा तुर इयाम् ॥४॥

किम् । आस । प्रास । वरुण । ज्येष्ठम् । यत् । स्तोतारम् । जिघांससि । सखायम् । प्र ।
तत् । मे । वोच । दूळम् । स्वधाव । अव । त्वानेना । नर्मसा । तुर । इयाम् ॥

१. पाणिनि के नियमानुसार उपपद मे √शक् के किसी रूप का प्रयोग होता चाहिए ।

कभी अपराध था वरुण बड़ा (इतना मेरा अक्षम्य),

जो स्तोता को (भी) मारने को इच्छुक रहे सखा को ?

वह मुझको (अपराध) बताओ हे दुर्वाष तेजस्वी

पाप्त तुम्हारे (जिससे) निष्पाप प्रणति से हुत धा जाऊँ ?

यहां इष्ट देव के प्रति भक्त का सख्य-भाव प्रकट हुआ है। सखा तो सखा की रखा करता है, और वह भी स्तुति करने वाले सखा की। इसलिए वह सोचता है कि अवश्य ही मेरा कोई अपसाधारण बड़ा अक्षम्य अपराध रहा होगा, जो मनजाने में हो गया और जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। अन्यथा वरुण कभी अपने स्तोता सखा को सकट में डालने का इच्छुक न होता। तेजस्वी वरुण दुर्वाष है। कोई उसे किसी कार्य से रोक नहीं सकता। भतः स्तोता विनम्र भाव से वरुण से अपना अपराध पूछता है जिससे कि अपराध-शोधन करके पाप-रहित होकर वह प्रणामपूर्वक धीम्र ही वरुण की शरण में आकर सुख का अनुभव करे।

भासु—सा०-कोऽपराधो मया कृतो बभूव, पी०, वेत् ०-अहं ऐसा कौन सा महान् अपराध है ? √अस् सुट् प्र० पु० एक० ।

व्येष्टंम्—सा०-अधिकम्, सुट् विग ने? इसे भागः का विशेषण न मानकर 'स्तोतारम्' का विशेषण और 'जिषांसि' का कर्म मानना अधिक उचित समझा है। किन्तु भक्तिभाव और शब्द की स्थिति के अनुसार सापण तथा तदनुसारी अन्य विद्वानों द्वारा किया गया अन्वय ही समीचीन प्रतीत होता है।

प्र बो'चः—सा०-प्रवृहि, प्र √ ब्रु सुट् म० पु० एक०-वेद में अट् का सोप मा का योग न होने पर भी (बहुत छन्दस्यमाहृयोगेऽपि, पा० ६।४।७५)। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार √वच् विधिमूलक (इजकित्त्व) म० पु० एक० ।

दुदंभु—सा०-दुदंभ, अन्यैर्बाधितुमशक्य, पी०-शक्तिशाली (माइटी), वेत् ०-जिसकी प्रतारणा असम्भव है। √दह् भस्मीकरणे, दु'क्षेम दह्यत इति दुदंभु । 'इयद्दु सुपु... (पा० ३।३।१२६) इत्यादिना दुर्युपपदे दग्धेः खल् । 'व्यत्ययो बहुलम्' इति उकारस्य ङकारो रेफस्य लोपो दकरस्य ङकारो हकारस्य च भकारः । यह व्याकरण सम्बन्धी व्याख्या पदपाठ के अनुसार की गई है। ङ के के ङ के लिये दे० ऋ० १।१ ।

स्वधावः—सा० तेजस्विन्, पी०-हे यशस्वी (गौरिघस), वेत् ०-हे स्वतन्त्र-प्रज्ञ देव ! स्वधावत् शब्द से सम्बोधन में स्वधावस् (सौकिक-स्वधावन्; इसी प्रकार भगवः आदि रूप)—पा० मतुवसो व सम्बुद्धो छन्दसि (८।३।१) ।

स्वधा-त्वेज । निघ० १।१२ मे यह शब्द उदक के नामो मे घोर निघ० २।७ मे अन्न के नामों मे पठिन है । किन्तु 'स्वस्मिन् अन्नया घीयते' व्युत्पत्ति से स्वधा का अर्थ स्वास्थ्य भी हो सकता है, अन्न भी स्वास्थ्य मे सहायक ही है ।

तुरः—सा०-ग्रह त्वरमाण. शीघ्रः त्वामुपगच्छेयम्, पी०-घाद् शंल कम विवक्ली टु दी, बेल०-तुम्हारे पास शीघ्र आ सकूगा—तुम्हारे चरण चूम कर क्षमा माँगूंगा । सम्भवतया तुरग, तुरङ्ग, तुरङ्गम मे यही शब्द भवशिष्ट है । कदाचित् √ त्वर् से भी इसका सम्बन्ध होगा । तु० पजावी टुर, टुरना । छन्द में एक अक्षर के आधिक्य को मन्तुनित करने के लिये तुर इयाम् मे पुनः मन्धि करके 'तुरेयाम्' उच्चारण करना चाहिये ।^१ 'असल मे त्रिष्टुप्चरण का दसवाँ अक्षर दीर्घ ही होता है । उसके स्थान पर यहाँ ववि ने दो लघु अक्षर प्रयुक्त किये हैं ।'^२

अव' द्रुग्धानि वित्र्या सृजा नोऽवु या वुय चकुमा तनूभिः ।

अव' राजन् पशुवृप् न त्रायुं सृजा वृत्स न दाम्नो वसिष्ठम् ॥५॥

अव' । द्रुग्धानि । वित्र्या । सृज । न । अव' । या । वुयम् । चकुम । तनूभिः । अव' । राजन् । पशुवृषम् । न । त्रायुम् । सृज । वृत्सम् । दाम्न' । वसिष्ठम् ॥

पृथक् द्रोह पितरों से उत्पन्न कर दो दूर हमारे

पृथक् द्रोह जो हमने किये (कदाचित् निज) देहों से ।

पृथक् हे राजन् ! पशुओं के तर्पयिता को यथा चोर को

कर दो मुक्त बध्ने को जैसे रस्मी से वसिष्ठ को ॥

भक्त को सन्देह है कि वहण कहीं उसके पितरों द्वारा किये गये देव-द्रोह रूमी अपराध से रूष्ट न हो । इसलिये वह अपने इसी शरीर द्वारा किये गये अपराधों के साथ साथ पितृजन्य अपराधों से भी मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है । जैसे स्तन्यपान को उत्सुक बध्ने को रस्मी से मुक्त करने पर उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती उसी प्रकार भक्त भी वहण से मिलने की उरकट अभिलाषा के कारण पाप-बन्धनों से मुक्त होना चाहता है । और फिर पशुमा को शासादि द्वारा तृप्त करने रूप प्रायश्चित्त के द्वारा तो चोर को भी क्षमा कर दिया जाता है^३, फिर इस वहण-भक्त को अपराध का प्रायश्चित्त करने पर क्यों क्षमा नहीं किया जा सकता ?

१. हिम्ब फाम द ऋग्वेद, पृ. २१७ ।

२. ऋग्वेदतर्वज्यन्ती, पृ. २६१—नीचे ।

३. ऋग्वेदतर्वज्यन्ती, पृ. २६२, तथा मनु. १।१।१६६

पिश्या—पिश्याणि (शेखरन्दसि बहुलम्) सा०-पितृत्: प्राप्तानि, पी०, वेस०-पूर्वजों के द्वारा किये गये ।

ध्रुक्—सा०-वय कृतवन्तः । संहिता में ध्रुक् के अन्त में दीर्घत्व देखने योग्य है । यत् शब्द का रूप 'धा' धाक्य में होने के कारण तिङन्त होते हुए भी यह सोदास है । पाणिनि के नियम (परोक्षे लिट्) के अनुसार उत्तम पुरुष में लिट् का प्रयोग उन्माद, स्वप्न भयवा भूर्धा की भवस्या में ही सवता है । तदनुसार यह भी ध्वनि निकलती है कि 'हमने जो अपराध अपने इस शरीर से किये हैं, वे भनजाने में भनिच्छा से हुए हैं, अतः वे सहज ही क्षम्य हैं ।'

पशुधृपम्—सा०-स्तैन्यप्रायश्चित्त कृत्वावसाने घासादिभि पशूनां तपंयितार स्तेनमिव, पी०-प्रायश्चित्त करने वाले चोर के समान, मवस०-चुराये हुए पशुओं के भोजन से तृप्त होने वाले चोर को । पशुधृप् का भाव यह भी हो सकता है कि मैं केवल भनपद चरवाहा हूँ, पशुपालक हूँ, अत मुझ में भजान अधिक है । अत मेरे अपराध को बहुत गम्भीर नहीं समझना चाहिये । इसी प्रसंग में भजानी भल्पबुद्धि बछड़े से उपमा भी महत्वपूर्ण है । कुछ विद्वान् तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर √धृप् का अर्थ 'चोरी करना' भी करते हैं । इस विषय में उनका आधार वैदिक शब्द धृप् (डाकू), यूनानी 'त्रेपो' और अवेस्ता '√त्रिफ (चुराना)' है । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में यह अर्थ अनुकूल नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि यह अर्थ मान लिया जाये तो 'तापु' अर्थक रह जाता है ।

वसिष्ठम्—यद्यपि यह स्पष्ट ही नाम है किन्तु यहाँ किसी विशेष भाव को व्यक्त करने के लिये इसका प्रयोग किया गया प्रतीत होता है । सम्भवतया वस (रहने वाला, निष्ठापूर्वक स्थिर रहने वाला) से इच्छन् प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न होने में भक्त की प्रगाढ़ निष्ठा की ओर यहाँ संकेत किया गया है । भक्त की प्रार्थना है कि ऐसे निष्ठावान् व्यक्ति को अवश्य ही क्षमा कर दिया जाना चाहिये । दे० ऋ० १।११।१५ के अन्तर्गत 'वसिष्ठम्' की स्वामी दयानन्द की व्याख्या—यो वसति घर्मादिकर्मसु सोऽतिशयितस्तम् ।

न स स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्धिभोर्दको अर्चितिः ।

अस्ति ज्यायान् कर्त्वीप्रस उपारे स्वर्णश्चनेदन्तस्य प्रयोता ॥६॥

न । स । स्व । दक्ष । वरुण । ध्रुति । सा । सुरा । मन्यु । धिभीर्दक । अर्चिति । अस्ति । ज्यायान् । कर्त्वीप्रस ॥ उपारे । स्वर्ण । चने । दन्तस्य । प्रयोता ॥

नहीं वह अपनी इच्छा हे वरुण ! नियति (है) वह (तो),

मदिरा, क्रोध, जुए के पीसे, (या) अविश्वेक (बड़ा मारी) ।

होता है बड़ा (सवा) छोटे की सन्निधि में (प्रेरक)

घोर स्वप्न भी मिथ्या (पाप) का मिथक (विपवा सारी)॥

पिछले मन्त्र में जो अज्ञान में अपराध की भावना प्रकट की गई, उसी की पुष्टि प्रस्तुत मन्त्र में की जा रही है। बताया गया है कि किन परिस्थितियों में मनुष्य विवेक स्रो बँठता है। इसके अतिरिक्त एक कारण अपराध का यह भी है कि प्रायः व्यक्ति अपने से बड़े का अनुकरण करते हैं। यदि वह इस प्रकार के अपराध करता है तो सामान्य जन उसका अनुकरण करके वंसा अपराध करेंगे।^१ इसकी व्याख्या इस प्रकार भी हो सकती है कि बड़े व्यक्ति के पार्श्व में छोटा व्यक्ति निश्चिन्त हो जाता है। वह सोचता है कि यदि मैं इसकी सन्निधि में कोई अपराध करता हूँ, तो या तो वह मुझे उसमें रोक देगा और या फिर वह मुझे क्षमा कर देगा। असत्य या नियमविरुद्ध कार्य तो मनुष्य से स्वप्न में भी नहीं छूटता, फिर जाग्रत अवस्था में तो अनजाने में मनुष्य वह कार्य करता ही रहता है। इसलिये अज्ञानवश या नासमझी की अवस्था में किये गये अपराध को अपराध न मानकर क्षमा कर देना चाहिये।

स्वः दक्षः—सा०-स्वरूपवद् बल पापप्रवृत्तौ कारण न भवति। पी०-मेरा अपना बल (माइ मोन स्ट्रेंथ), बेल०—अपनी बुद्धि। यह शब्द वृद्धि और शीघ्रता प्रवृत्त वाले √दक्ष से निष्पन्न है।

प्रतिः—सा०-स्थिरा उत्पत्तिसमय एव क्षिमिता देवगतिः^२ कारणम्। घृ पतिस्वयंयोरिति धातुः, पी०-भाम्य (फेट), बेल०-वञ्चना—√घृ (सताना) से—छलना, वञ्चना। रोष—पाप के प्रति लोभ (टेम्प्टेशन इनटू सिन)। जुधा, क्रोध, मदिरा—ये सब देवगति के अन्तर्भूत हैं।

विभोर्दक्षः—सभी विद्वान्—द्यूतसाधनोऽयः। स ज्ञ द्यूतेषु पुरुष प्रेरयन्-नयंहेतुभवति।

अस्ति ज्यायान्...सा०-अपि च कनीयसः अल्पस्य हीनस्य पुरुषस्य पाप-प्रवृत्तौ उपारे उपागते समीपे नियन्तृत्वेन स्थितो ज्यायान् अधिकः ईश्वरोऽस्ति स एव त पापे प्रवर्तयति। तथा चाम्नातम्—एष ह्येवासाधु कर्म कारयति त यमघो निनीपतीति (कौपीतकि उपनिषद् ३।८)। पी० यह एक असमाधेय ग्रन्थि है क्योंकि 'उपारे' अन्वय नहीं आता। मन्त्र० प्रभृति विद्वानो द्वारा किये गये इसके अर्थ का भाव यह है कि 'बड़ा व्यक्ति ही छोटे को पपघ्नष्ट

१. दु. पीता—यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स मत् प्रमाणं कुर्वते लोकास्तदनुवर्तते ॥

२. दु० अथश्वभष्येध्वनवद्रहृग्रहा यथा दिशा धावति वेद्यस स्पृहा।

पुणेन चात्येव तदानुमन्यते जनस्य चित्तैः भ्रमावकार्यना ॥ नैषध०

करता है।' आस०-छोटे व्यक्ति का प्रमाद बड़े को अभिभूत कर लेता है।
 बेल०-छोटे (बच्चे) के अपराध में बड़े को हिस्सेदार माना ही जाता है।
 'उपारे' की व्युत्पत्ति सम्भवतः उप + √ अरु (गती) से मानी जा सकती है—
 निकट जाने में, समुक्त होने में। पाश्चात्य विद्वान् इसके मूल में हितायक
 √ अरु मानने के पक्ष में हैं। उनके मतानुसार √ अरु का यह अर्थ √ अरु, अरि
 अर्थवन् आदि में सुरक्षित है। प्रस्तुत वाक्य की निम्नलिखित व्याख्यायें भी
 सम्भव हैं —

१ कनीयस मनुष्यस्य उपारे ज्यायान् स्वप्नश्च इत् अनृतस्य प्रयोता ।
 कनीयान् अल्पशक्ति परन्तु स्वप्न ज्यायान् । तु० यो जागार तमृच कामयते
 यो जागार तमु सामानि यन्ति । यो जागार तमय मोम ग्राह तवाहमस्मि सख्य
 न्योका ॥ अ० ५।४४।१४

२ कनीयस अनृतस्य उपारे ज्यायान् स्वप्न प्रकर्षेण प्रेरयिता (प्रयोता) ।

३ कनीयस मनुष्यस्योपारे न स स्वो दक्षो वतते येन पापाना निराकरण
 स्यात् । परन्तु धृति, सुरा विभीदक मयुश्च सन्ति । अस्मादप्यधिकमनृतस्य
 प्रयोता ज्यायान् स्वप्न ।

४ कनीयस मनुष्यस्योपारे (वरुणेन सह मिलने) प्रयोना दूरीकर्ता च
 केवल सुरादय परन्तु अनृतस्य स्वप्नमात्रमपि ज्यायानस्ति ।

५ उपारे सम्मिलने कनीयस अनृतस्य स्वप्नोऽपि ज्यायान् प्रयोता दूरी
 कर्ता भवति ।

६ कनीयस मनुष्यस्योपारे समीपे ज्यायान् स्वप्न अनृतस्य प्रयोता—मनुष्य
 की भौतिक कामनामें (जो कि वस्तुतः स्वप्न ही हैं) अनृत से मिलाने वाली या
 अतः भग करने वाली हैं क्योंकि इन्हीं कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य
 अपराध कर बँठता है। यही ज्यायान् आसुरी शक्ति कही जा सकती है। तु०
 गीता—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं धरति पूरुष ।

अनिच्छन्नपि वायुर्ण्य बलादिव नियोजित ॥

स्वप्नश्चन—सा० स्वप्नोऽपि अनृतस्य पापस्य प्रयोता प्रकर्षेण मिश्रयिता
 भवति । ईदिति पूरक । स्वप्ने कृतेऽपि कमभिवहूनि पापानि जायन्ते किमु
 वक्तव्य जायति कृते कपभि पापापुत्पद्यन्ते इति । अतो ममापराधो देवागत
 इति हे वरुण त्वया दन्तव्य इति भाव । पी०-स्वप्न भी मुझे पाप में प्रवृत्त
 कराता है पापों को दूर नहीं करता—च न प्रयोता (पृथक्कर्ता) । बेल० निद्रा
 मी (मनुष्य को दुष्ट शत्रु के) मिथ्यात्व से दूर नहा कर सकती। स्वप्न की

शक्ति के विषय में तु०-प्रदृष्टमप्यथंमदृष्टंभवात् करोति मुक्तिर्जनदशंतातिथिम् ॥
(नैषध०)

अरं दासो न मीळहुषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः ।

अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्सं राये क्विर्तरो जुनाति ॥७॥

परं । दासः । न । मीळहुषे । कराणि । अहम् । देवान् । भूर्णये । अनागाः । अचेतयत् ।
क्विर्तः । देव । अर्यं । गृत्सं । राये । क्विर्तरो । जुनाति ॥

सेवा दास-सम (में) सुखदायक की करूँ (निरन्तर),
में देव की, महाबलिष्ठ की दोष-रहित हो (घब तो) ।
देता ज्ञान, ज्ञान-रहितों को देव (समी का) स्वामी,
मेघावी को, धननिमित्त अधिक ज्ञानी प्रेरित करे ॥

जब सखा रूप में भी वरुण ने भक्त को दोष-मुक्त नहीं किया, तब वह प्रायश्चित्त के लिये दासरूप में भी उसकी सेवा करने को तत्पर है । वह देव अत्यन्त बलिष्ठ है, सर्वशक्तिमान् है । अतः किसी न किसी प्रकार में उसे प्रसन्न करके उसकी दृष्टि में पूणतया दोषरहित होना आवश्यक है । क्योंकि वह देव अज्ञानी जनो को ज्ञान देता है, अतः भक्त उससे प्रार्थना कर रहा है कि सबसे अधिक ज्ञानी होने के कारण मेघावी जन को भी (सच्चे) धन के प्रति प्रेरित कर दे । सच्चे धन का भाव 'राये' शब्द में विद्यमान ✓ रा (दाने) घातु से स्पष्ट होता है—अर्थात् दान की भावना । वही त्याग है, वही मुक्ति का मार्ग है । तु० तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः (ईशोपनिषद्) ।

अर'कराणि—सा०-पर्याप्त कराणि परिचरण करवाणि, पी०-में पूजा रूप सेवा करूँगा (आइ बिल वशिप—सर्व), वेल०-में सेवा करूँगा । कराणि—✓कृ के विकरण-सुग्-सुङ् प्रङ्ग से लेट्, उत्तम० एक० (दे० वं० व्या० भा० २, पृ० ५७३) ।

भूर्णये—सा०-जगतो भर्त्रे, पी०-यशस्वी, बलिष्ठ (ग्लोरिअस्, माइटी), वेल०-सुलभ कोप वाले ।

अनागाः—सा०-वहणप्रसादादपापः सन् । इस बहुव्रीहि समास का नियमित स्वर ('नञ्सुभ्याम्' के अनुसार अन्तोदात्त) ऋग्वेद में केवल एक स्थान (१०।१६।२) में प्राप्त होता है । आद्युदात्त व्यत्यय से ही सिद्ध हो सकता है ।

अचेतयत्—सा०-चेतयत्, प्रज्ञापयत्, पी०-मेघावी बनाता है (मेक्स वाइज), वेल०-ज्ञानपूर्ण करता है । अं०-विचारवान बनाया । पाद के आदि में होने के कारण तिङन्त होते हुए भी सोदात्त है ।

प्रथं.—स्वामी । विस्तृत टिप्पणी के लिये दे० श्रु० १।८१।६ ।

गृत्संम्—सा०-स्तोतारम्, पी०, वेत्त०-जानी पुरुष को । नि० ६।५-गृत्स इति मेघाविनाम, गृणातेः स्तुतिबमंशः, मेघावी व्यक्ति ही अच्छी स्तुति कर सकता है ।

जुनाति—सा०-जुनातु प्रेरयतु, (नेट्, प्र० पु० एक०), पी०, वेत्त०-सहायता करता है, भागे बढ़ाता है । (सट्, प्र० पु० एक०) ।

श्रुयं सु तुभ्यं धरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु ।

शं नः क्षेमे शम् योगे नो अस्तु युदं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

श्रुयम् । सु । तुभ्यम् । धरुण । स्वधाव् । हृदि । स्तोमं । उपश्रित । चिद । अस्तु । शम् । नः । क्षेमे । शम् । योगे । नः । अस्तु । युदम् । पात । स्वस्तिभिः । सदा । नः ॥

यह शुभ तेरे लिये धरुण हे पूर्ण स्वास्थ्य से युक्त (प्रभो) !

हृदय में (मेरे) स्तोम उपस्थित सदा रहे (घाह्लादक) ।

शान्ति हमारी क्षेम मे शान्ति प्रद योग में हमरी ही

तुम सब रक्षा करो कन्याएँ से सदा हमारी (देवी) ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त स्तुति के द्वारा भक्त वरुण को प्रसन्न करके उससे कृपा प्राप्त करने में सफल हो गया है । इसीलिये प्रब वह सचेत है कि भविष्य में ऐसा प्रमाद न हो । वह अभिलाषा व्यक्त करता है कि वरुण की स्तुति उसके हृदय में उपस्थित रहे । उसके फलस्वरूप क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा योग अर्थात् अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में शान्तिपूर्ण सफलता के प्रति वह अभावान् है ।

क्षेमे योगे—प्राय परवर्ती साहित्य में इन शब्दों का क्रम योगक्षेम है । वेद के इस विशेष क्रम से यह द्योतित होता है कि अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति की समस्या बाहुल्य के कारण तब सम्भवतया इतनी अधिक नहीं थी, जितनी उनकी रक्षा की ।

शम्—सा०-उपद्रवाणा शमनमस्तु, पी०-मुझे विश्राम के समय और कार्य के समय मुझ दो (ब्लैस मी रैस्टिंग, ब्लैस मी वर्किंग), वेत्त०—धम तथा विश्राम के समय हमें मुझ प्राप्त हो ।

विष्णुः

व्याप्यर्यक ✓ विष् से निष्पन्न विष्णु नाम वाला देवता महिमा की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है ? यद्यपि ब्राह्मणों में यज्ञ की प्रमुखता के कारण विष्णु का बहुत प्रमुख स्थान रहा है और अनेक बार उसे ही यज्ञ बताया गया है (विष्णुर्वै यज्ञः), तथापि ऋग्वेद में भी मूल रूप में विद्यमान व्याप्ति की भावना सर्वदा ध्यान में रही है । इसीलिये कहा गया है कि विष्णु के तीन विस्तीर्ण पगों की सीमा में सभी लोको का निवास है—यस्योरुषु विक्रमणेष्वपि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा (ऋ० १।१५।१२) । यह भी बताया गया है कि तीन स्थानों में रहने वाले उस अकेले ने पृथिवी और आकाश को ही नहीं, सभी लोकों को धारण किया हुआ है—य उ त्रिधातु पृथिवीमुत धामेको दापार भुवनानि विश्वा (ऋ० १।१५।१४) । विष्णु सबको प्रेरणा देने वाला है, वह अपने तीनों पाद-प्रक्षेपों में नियमों का पूर्ण ध्यान रखता है—अतो धर्माणि धारयन् (ऋ. १।२२।१८) विष्णु अन्तर्यामी भी है क्योंकि एक व्याख्या के अनुसार वह गर्भरक्षक भी वर्णित हुआ है—विष्णुं निविशतपाम् (ऋ० ७।३६।१६) । सम्भवतया इन विशेषताओं के आधार पर ही स्वामी दयानन्द ने विष्णु की व्याख्या सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में की है । बहुत स्पष्ट कहा गया है कि हे विष्णु देव, न तो उत्पन्न हुआ कोई, और न उत्पन्न होने वाला आपकी महिमा के परम अन्त को प्राप्त कर सकता है—न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप (ऋ० ७।१६।१२) ।

विष्णु का वर्णन अतिविशाल शरीर वाले एक ऐसे युवक के रूप में किया गया है जो अन्न शिशु नहीं है—बृहच्छरीरो विभिमान ऋष्वभिर्युवा कुमारः प्रत्येतपाहवम् (ऋ० १।१५।१६) । विष्णु की प्रमुख विशेषता उसके तीन कदम (श्रीणि विक्रमणानि) हैं जिनके कारण उसे त्रिविक्रम, उरुक्रम और उरुगाय कहा जाता है । इसके दो पग तो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, परन्तु सर्वोच्च तृतीय पद पक्षियों की उड़ान से भी परे है—तृतीयमस्य नकिरा दधयन्ति दधश्च न पतयन्तः पतत्रिणः (ऋ० १।१५।१५) । इसका यह सर्वोन्नत पग स्वर्ग में स्थित नेत्र के समान है और नीचे की ओर प्रदीप्त होता है—तद्विष्णोः परमं परं...दिवीधे चक्षुराततम् (ऋ० १।२२।२०) । उसके इसी प्रिय स्थान में दिव्यत्व के अभिलाषी मनुष्य आनन्दित होते हैं—नरो यत्र देवयवो भवन्ति

(ऋ० १।१५।५)। मन्वन्तान के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन क्रमणों से सूर्य का मार्ग, और बहुत सम्भव है कि विश्व के तीन भागों, पृथ्वी, अन्तर्िक्ष और अलोक में न जाने वाला इसका मार्ग अभिप्रेत है।^१ किन्तु जैसा कि तीन क्रमणों का (विशेष रूप से तृतीय सर्वोच्च का) वर्णन है, उमम सृष्टी, अलोक और उसका भी ऊपर का लक्ष अभिप्रेत प्रतीत होते हैं। इस अन्तिम लोका को अलोक या सूर्य से भी परे का लोक कहा जाता है।^२ विष्णु के इस परम पद में ही मधु या घानन्द के भरन का उल्लेख किया गया है—विष्णो पदे परमे मध्व उत्स (ऋ० १।१५।५)। श्री धरविन्द के अनुसार विष्णु के तीन क्रमण पृथ्वी आकाश और परमलोक हैं जिनके आधार प्रकाश, सत्य और सूर्य हैं।^३ इन्हीं तीन क्रमणों को आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषि, विचारक और निर्माता के रूप में माना जा सकता है। धरविन्द की दृष्टि में विष्णु समस्त ससार का वृषभ है जो शक्ति की सभी ऊर्जाओं और विचारों के समूह का भोग करने वाला और उन्हें उत्पन्न करने वाला है।^४

एक परिभ्रमणशील चक्र के समान अपने ६० घोड़ों (दिनों) को उनके चार नामों (ऋतुओं) के साथ चला देता है। इससे सौर वर्ष के ३६० दिनों की ओर संकेत होता है—चतुर्भि साक नवति च नामभिश्चक्रं न वृत्त ध्यतीर-द्योविपत् (ऋ० १।१५।६)। 'इस प्रकार मूलरूप में विष्णु उस तीव्रगति से चलने वाली ज्योतिरूप सूर्य की क्रिया का मूर्तीकरण प्रतीत होता है जो अपने विशाल क्रमणों में समस्त विश्व को घेर कर लेता है।'^५ विष्णु मनुष्य के अस्तित्व, उम निवास के रूप में भूमि देने के लिये क्रमण करता है—वि चक्रमे पृथिवीमेव एता क्षेत्राय विष्णुमनुवं दशस्पन् (ऋ० ७।१००।४)।

विष्णु की गौण विनोयताया में सर्वप्रमुख उसका इन्द्र के साथ सह्य है क्योंकि प्रायः वृत्र के साथ युद्ध में वह उसके साथ होता है। केवल विष्णु को निवदित सूक्तों में इन्द्र ही मात्र ऐसा देव है जो उसके साथ साहचर्य प्राप्त करता है। एक सूक्त (ऋ० ६।६६) तो पूरा ही केवल इन दो देवों को संयुक्त रूप से अर्पित है। यह बताया गया है कि विष्णु को साथ लेकर इन्द्र ने वृत्र-वध किया—अहि पद् धृत्रमपो वविव्रास हन्नुजोविन्द विष्णुना सघ्नान (ऋ० ६।२०।२)। इस वृत्रकथा के कारण ही इन्द्र के सहायक महत् भी विष्णु के सहयोगी बन

१ वैदिक मादधीनोत्री, पृ ७१।

२ ईशापनिषद्—हिरण्यमन पात्रण सत्यस्यापिहित मूषम्।

३ धरविन्दोक्त वैदिक मल्लिसरी, पृ ८४।

४ वही, पृ ८३ ८४।

५ वैदिक मादधीनोत्री पृ ७२।

गये हैं। एक सम्पूर्ण सूक्त (ऋ० ६।८७) में उनके सायुज्य में विष्णु की स्तुति की गई है।

मैकडॉनल के मतानुसार “अवेस्ता के एक सम्कार में पृथ्वी में लेकर सूर्य के क्षेत्र तक बढ़ाये गये अम्पस्पन्दम के तीन पग इसकी अनुकृति हैं।”^१ कुछ विद्वानों का मत है कि परवर्ती पौराणिक विष्णु के वामन अवतार या मूल आधार ऋग्वेद के तीन विभक्तियों में है। तं० स० २।१।३ में तो यहाँ तक उल्लेख है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण करके तीनों लोगों को विजित किया। विष्णु के पौराणिक वामनावतार का एक महत्त्वपूर्ण कृत्य बलि राक्षस स भूमि को मुक्त कराना भी था। इसका संकेत भी वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। ऐ० ब्रा० ६।१५ और ज० श्रा० १।२।५ में बताया गया है कि किस प्रकार धमुरी से देवों द्वारा पृथ्वी प्राप्त करने में विष्णु ने महायत्ना की थी।

मैकडॉनल के अनुसार इसका निर्बचन √ विग (क्रिया शील होना) स होगा। तदनुसार विष्णु उसका नाम है जो बहुत क्रियाशील हो।

ऋ० ७।१००

ऋषि —मंत्रावहणवसिष्ठ, देवता विष्णु, छन्दः—त्रिष्टुप।

नू मर्तो दयते सन्निप्यन् यो विष्णोव उरग्यायाम् द्वाशन्त् ।

प्र यः सूत्राच्चा मर्नसा यजात एतावन्त् नयैर्भाविवासात् ॥१॥

नू । मर्त । दयते । सन्निप्यन् । य । विष्णोव । उरग्यायाम् । द्वाशन्त् । प्र । य । सूत्राच्चा । मर्नसा । यजाति । एतावन्त्वम् । नयैर्म् । भाविवासात् ॥

निश्चय ही (बह) मर्त्य प्राप्त करता है प्राप्ति का इच्छुक,
जो विष्णु को बिस्तृत गति की करदे अर्पित (सब कुछ)।

जो सतत पूर्ण मन से प्रकृष्ट उपासना करता है,
(और जो) इतने नर के हितकारी को करे सपर्या ॥

इस मन्त्र में गीता (६।२७) के निम्नलिखित श्लोक की स्पष्ट भूलक प्राप्त होती है—यत्करोषि यद्वनासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुश्य मदर्पणम् ॥ जिस प्रकार वहाँ (६।२८) में कहा गया है कि सब कुछ ईश्वरार्पण करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार यहाँ भी सर्वोपायी विष्णु का सर्वस्व अर्पित करने वाल को सब कुछ अभीष्ट प्राप्त होने

की बात कही गई है। मूल भावना यही ग्रहकार के त्याग की है। पूर्ण समर्पण की भावना से उस परमेश्वर की धारणा में जाने पर ही मनुष्य सच्ची शान्ति प्राप्त करता है। वह ईश्वर तो स्वयं न्यायपूर्वक सब जनों का हितचिन्तक है। इसके समान भाव भी गीता (१८।६२) में उपलब्ध है — तमेव धारण गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि पाशवतम् ॥

मु—निश्चय (१।२) में इसके 'हेतु, अनुष्ठान, उपमा' अर्थ दिये गये हैं। नि० २।८ में जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, उसमें इसका 'निश्चय' अर्थ स्पष्ट है। यहाँ वें०, सा०—क्षिप्रम्, सात०-सस्वर, स्वा० द० ने भी प्रायः इस शब्द का यही अर्थ दिया है। गेल्ट०—निश्चय ही (गेविस्स)। सहितापाठ में दीर्घ ऊकार द्रष्टव्य है—पा० ६।३।१३३, अचि तुनुप्रमक्षुनद् कुत्रीरुष्याणाम्। त्रिष्टुप् पाद के दो अक्षरों में से एक की कमी पूरी करने के लिये यहाँ इसका उच्चारण 'नू उ' करना चाहिये (दे० बोंतरं बुख लुम अग्वंद)।

वृद्धते—प्रपच्छति (वें०), सात०, गेल्ट०-घनमादत्ते, दपतिराइपूर्वाय द्रष्टव्य (प्राप्त करता है), घास०-पश्चात्ताप करना (बेंरॉयन)। घातु पाठ में इसके अर्थों में से एक अर्थ 'भादान' भी है—दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु। सा० ने एक भिन्न अर्थ करके 'ददाति' अर्थ भी दिया है—स मर्तं सनिष्यन् घनादीनि लप्स्यमानो भवन्नेव हविरादिकं नु क्षिप्रं दयते विष्णवे ददातीति योज्यम्।

सुत्रेण—प्राप्ति का इच्छुक—√सन् तनादि० लृट् शतृ० पु० प्रपमा० एक०, वें०—इविद्वारेण घन सनिष्यन्। घास०-सनि (प्राप्ति) से नामघातु—सम्पत्ति की इच्छा करता हुआ। सात०-घनकी इच्छा करके। सा०-घनमिच्छन्, यद्वा सनिष्यन्निति सनतेर्लाभायंस्व लृटि रूपम्—घनादीनि लप्स्यमान। पाद में दूसरे अक्षर की कमी पूरी करने के लिये 'सनिष्यन्' उच्चारण करना चाहिये।

उद्गुणाय—वें०-उरुकीर्तये। सा०, सात० बहुभि. कीतनीयाम् (बहुतों द्वारा प्रशसनीय), आधुनिक भारतीय और पाश्चात्य विद्वान्—विस्तृत गति वाले को (उरु. गाय √गा—जाना, यस्य स, बहु०—मं०—वाइड पेस्ट), अन्यत्र स्वयं सायण ने और अर्थों के साथ साथ यह अर्थ भी स्वीकार किया है—दे० अ० ८।२।१३—उरुभिर्बहुभिर्गातव्यं, यद्वा बहुषु देवेषु गन्ता, बहुकीर्तिर्वा सर्वा-च्छ्रुन् स्वसामर्थ्येन शब्दयस्याक्रन्दयतीति बोद्धव्यम्। दे० या० (नि० २।७)—उरुगायस्य विष्णोर्महागतं।

वाञ्छतु—दे दे, अर्पित कर दे, √दाश् लेट्, प्र० पु० एक०, सा०-दघात्, (पा०, ८।१।६६) के अनुसार यह तिङन्त पद वाक्य के अन्त में भी उदात्त है।

सुत्रार्था—वें०-अहस्त्वमञ्चता, सा०-सहाञ्चता मनसा मननेन स्तोत्रेण,

सात०-साय साय कहे जाने वाले मन्त्रों से, प्राप्त०-सत्रा अञ्चति इति—साय साय चलने वाला (धारुत्सम-चिन्तनयुक्त), गेल्ड०-पूर्ण (मन से), मत्स०-सामान्य (कॉमन) ।

नयं'म्—सा०, सात०—नरेभ्यो हितम् (मनुष्यों के हितकर्ता), पौरुषयुक्त (मैन्ली)—सभी पाश्चात्य विद्वान् । या० (नि० ११।३७)—नयो मनुष्यो नृभ्यो हितो नरापरत्वमिति वा । धर०—वीरोचित शक्ति (स्ट्रेंथ भाँक द हीरो) । छन्द के अनुसार इसका उच्चारण 'नरिभम्' होना चाहिये ।

प्राविवासात्—वै०-प्राविवासति, प्रपितिष्ठति, सा०—नमस्कारादिभिः परिचरेत्, या० (नि० २।२४)—प्राविवासेम परिचरेम, सात०-पूजा करता है, पाश्चात्य और प्राधुनिक भारतीय विद्वान्—प्राप्त करने की इच्छा करे (√वन्—प्राप्त करना—सन्नन्त, लेट्, प्र० पु० एक०) । किन्तु नि० २।२४ पर मुकुन्द बरुगी झा—विवासतिर्नेरुक्तधातुः विपूर्वाद् वसेणिव् । छन्दस्युभयया (पा० ३।४।११७) इति क्षपि धार्धंभातुकत्वाणिलोपः इति भट्टभास्करमिश्राः प्राहुः । विवासतीति परिचरणकर्मसु पठितम् (निघ० ३।५) ।

त्वं विष्णो सुमुक्तिं विश्वजन्त्यामप्रयुतामेवयावो मृतिं दाः ।

पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरइवावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥२॥

त्वम् । विष्णो इति । सुमुक्तिम् । विश्वजन्त्याम् । अप्रयुताम् । एवयावः । मृतिम् । दाः । पर्चो । यथा । नः । सुवितस्य । भूरेः ।

तुम हे विष्णु, तुम विचार की, सभी जनों की हितकर,,
स्वसनरहित (जो उदार) कामगति हे, बुद्धि (हमें) दो ।
सम्बद्ध करो जिससे तुम हमको शुभ-गमन बहुत से,
अश्वों से युक्त ब्रह्माह्लादक धन के (अश्वों से) ॥

विष्णु मन्त्र में कहा गया कि ईश्वर के उपासक को अभीष्ट की प्राप्ति ही जाती है । अब यह बताया जा रहा है कि ऐसे उपासक को अभीष्ट क्या है । ऐसे व्यक्ति का अभीष्ट सन्तुलित जीवन ही है । अरवादि धन के साथ साथ धोमन बुद्धि, विवेक की भी प्रार्थना की गई है । वह बुद्धि या विचारधारा ऐसी हो जिससे सभी जनो का कल्याण सिद्ध हो । उसी बुद्धि से धन सुप्राप्य हो—अर्थात् बिना छल-कपट के, परिश्रमपूर्वक धनोपाजन हो । और धन के

१. पीटर्सन इस विषय में अरवादि है । उसने ऋ. १।८।१ में 'धा विवात' का अर्थ 'उसके सम्मुख प्रणाम करो' (वा वाचन विज्ञोर हिम) किया है । यह 'परिचर' के निष्ठ है ।

लिये भी 'रि' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें मूल भावना धन देने (√रा) की है। प्रतीक रूप में अश्वयुक्त धन गतियुक्त सामर्थ्य भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रति कान्तिशील धन भी 'तेजश्विता' हो सकती है।

विष्णो—पदपाठ में इसके आगे इति द्रष्टव्य है। पदपाठ में उफारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन के एकवचनान्त ओकार को प्रगृह्य माना जाता है और उसके आगे 'इति' जोड़ा जाता है। (दे० वें० व्या० भा० १, पृ० ६७-पा० १।१।१६—सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनापौ।)

सुमतिम्—शोभना मति बुद्धि यस्या तां मतिम् (बहु०) 'नञ्मुभ्याम्' से अन्तोदात्त।

विश्वजन्म्याम्—विश्वस्मै जनाय हिताम् (पा० ५।१।५—तस्मै हितम्—से यत् प्रत्यय), सा० (नि० १।१।१२) ने 'विश्वजन्म्यम्' का अर्थ 'सर्वजन्म्यम्' दिया है। सब लोगों के लिये हितकर। ऋ० १।१६।६।८ में 'विश्वजन्म्या' पर स्वा० द० -या विश्व जनयन्ति ता—अत्र भव्यगेद्रेति कर्तरि जन्म्यशब्द। किन्तु यहाँ इस प्रकार उपपद समाम वनता है, तदनुसार 'गतिकारकोपपदात् कृत्' से उत्तर पद प्रकृतिस्वर होना चाहिये था। किन्तु ऋ० ६।४७।२५ में 'विश्वजन्म्यम्' पर—विश्वाञ्जनयितु योऽयम् विश्वमुष्वजनक वा।

अप्रपुताम्—वै०-अप्रमत्ताम्, सा०, सात०-दोषवियुक्ताम्, प्रास०-निरन्तर (उन्-आश्लोकेसग), गेहड०-परिवतनरहित (उन्-वाडलवारें)। स्पष्ट ही सायण के अर्थ में √यु को मिश्रणाधिक माना गया है और प्रासमैत्र के अर्थ में पृथग्-भावाधिक। किन्तु रूढ़ि को देखते हुए सायण ठीक प्रतीत होता है क्योंकि प्राय 'युत' का अर्थ 'युक्त' ही होता है। नञ् समाम में पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर होता है (दे० पा० ६।२।२ और उम पर वार्तिक)।

एवयाव—सम्बोवन, सर्वानुदात्त। वै०-एवान् गच्छन्ति इति, सा०—एवाः प्राप्तव्या कामा, तान् यापयन्ति प्रापयति स्तोत्रान् इत्येवयावा, हे एवयावन्। सात० हे कामनाओं की पूर्णता करने वाले, प्रास०, मै०—द्वुतगति से चलने वाले (रासगेहेंद), गेहड०-स्वैरगति से आने वाले (गेर्न-कॉमेदर), स्वा० द०-ऋ० १।६०।५ में—एति जानाति सर्वव्यवहार येन स एवो बोधस्त याति प्राप्नोति प्रापयति वा तत्सम्बुद्धौ। मन्स०-निरन्तर चलने वाला, या० (नि० १।२।२१)—एवै कामंरयनेरवनेर्वा। एवै कामं याति गच्छति इति एव-या-वन् (वनिप)—एवयावन् से सम्बो० एक० में 'मनुवसो ए सम्बुद्धौ' (पा० ८।३।१) तथा वार्तिक 'मनुवसोरादेशे वन उपसह्यायानम्' से अन्तिम न् के स्थान पर 'ह' और फिर उससे विसर्जनीय।

वा—दे दो √दा लेट् म० पु० एक०, पाश्चात्य विद्वान्—√दा विकरण-

सुग्-सुङ् के अग से लेट् म० पु० एक ।

पर्वः—वै०, सा०, सात०—सम्पर्कं न अस्माक यथा भवति तथा देही-
त्यन्वयः (विपुल धन का सम्पर्क जिस तरह हो सके, ऐसा करो) । पाश्चात्य
विद्वानों के अनुसार—तुम सम्पर्कं (सम्पृक्त) करो—√पृच विकरण-सुग सुङ्
अग मे लेट् म० पु० एक०, प्राप्त०, गेल्ड०-दे दो । वाक्य के आरम्भ मे तिङन्त
पद उदात्त है । यह पद ऋ० मे केवल एक बार इसी स्थान पर आया है ।

सुवितस्य—वै०-शोभनगमनस्य, सा०, सात०-सुष्टु प्राप्तव्यस्य (सुख से
प्राप्त होने योग्य) पाश्चात्य विद्वान्—दुरित का उल्टा, कल्याण, शुभ गति
वाला (सु+√इ+क्त)—वेल्केपर, गुर्तेर फोनगाम । या० (नि० ४।१७)—
सुविते—मु इते सूते—सुगते प्रजायामिति वा (अर्च्छा मति वाले स्थान मे या
प्रजा में) । 'राय' के विशेषणभूत इस पद मे, अन्य विशेषणों मे तथा 'राय.'
में स्वय पूर्ण का अन्त निदिष्ट करने के लिये द्वितीया के अर्थ में पठ्ठी है । (दे०
ऋ. १।५७।१ और वै० प्रा० स्तू०, २०२ A, d २) ।

पुरुदचन्द्रस्य—वै०-बहुसुवणस्य, सा०, सान० पुरुणा बहूनामाह्लादकस्य
(अत्यन्त आह्लाददायक), भारतीय भाष्यकारा और गेल्ड० ने प्रायः यही दो
अर्थ किये हैं (दे० ऋ० १।२७।११, २।२।१२, ३।२५।३ इत्यादि), सा० ने ऋ०
१।२७।११ में 'पुरुदचन्द्र' का अर्थ 'बहुदीप्ति' किया है । कुछेक स्थलों पर 'बहुतों
का प्रिय' (बहूना कान्तः) अर्थ भी किया गया है । इस अर्थ मे 'चन्द्र' शब्द का
निर्वचन √चन्द (कामना करना) से किया गया है । ग्राम०, भक्स०, भो० ब०
प्रमृति विद्वानों ने इसका अर्थ प्रायः 'अत्यन्त दीप्ति या प्रकाश से युक्त' किया
है । 'चन्द्र' पर टि० के लिये दे० ऋ० १।५७।७ मे 'चन्द्रवत्' पर टि० । पुरुणा
बहूना चन्द्र. आह्लादक—पठ्ठी तत्० 'समासस्य' (पा० ६।१।२२३) के अनु-
सार अन्तोदात्त । 'बहुत दीप्तियुक्त' या 'बहुत सुवर्णयुक्त' अर्थ करने पर भी बहु-
वीहि समास होने से उत्तरपद पर उदात्त होता है ।^१ 'ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे'
(पा० ६।१।१५१) के अनुसार दोनों पदों के मध्य सुट् (स्) आकर सन्धि से
'श्' हो गया है ।

त्रिद्वैवः पृथिवीमेप पुतां धि चक्रमे शतचस महित्वा ।

प्र विष्णुरस्तु त्वसस्तवीयान् त्वे पं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥३॥

त्रि । देव । पृथिवीम् । एष । एताम् । वि । चक्रम् । शतःसर्वसम् । महित्वा । प्र ।

विष्णुः । अस्तु । त्वसं । तवीयान् । त्वेपम् । हि । अस्य । स्थविरस्य । नाम ॥

१. क्योंकि यहाँ पूर्वपद में इपच् विशेषण है । दे. दे. व्या. भा. २, पृ. ८११ ।

तीन बार देव ने पृथ्वी का इसने इसका (देलो)

विक्रमण किया है सो स्तुतियों वाली का महिमा से ।

प्रकृत विष्णु हो जाये, (जो है) महान् से प्रतिमहान्,

महान् ही (है) इस वृद्ध का नाम (प्रतुलित गरिमा से) ॥

यहाँ स्पष्ट ही सूर्य रूप में ईश्वर का स्मरण किया गया है । प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और साय की अवस्थाओं में मानो वह तीन बार पृथ्वी को पार करता है । पृथ्वी स्वयं विविध रंग रूप और अद्भुत प्रकृति के कारण स्तुत्य है । ये तीन अवस्थायें सत्तार की उत्पत्ति, स्थिति और लय अथवा शरीर की जन्म, स्थिति और मृत्यु को अवस्थायें भी हो सकती है जिन सब पर परमेश्वर का पूर्ण अधिकार है । यहाँ विस्तृत सत्तार या शरीर ही पृथ्वी है । विष्णु महान् से भी महान् के रूप में सब जनों के मन में प्रकृतता प्राप्त कर ले । अनादि-काल से स्थिति के कारण ही उसे वृद्ध कहा गया है । भाव यह है कि सभी जन किसी और को उससे महान् न समझें । सा० ने पृथ्वी को पृथ्वी अर्थात् तीन लोक माना है (पृथिव्यादीस्त्रीन् लोकान्) ।

प्रथम और चतुर्थ पादों में एक एक अक्षर कम होने के कारण इसे निचुत् त्रिष्टुप् छन्द माना जायेगा । अथवा छन्द-पूति के निमित्त प्रथम पाद में 'देवः' का 'दइव', और चतुर्थ पाद में 'ह्यस्य' का 'हि अस्य' उच्चारण करना होगा ।

शुतचंसम्—वे०-बहुस्तुतिकाम्, सा०, सात०-शतसस्यान्यर्चीपि यस्या-स्तादृशीम् (संकड़ो तेजो वाली इस भूमि पर तीन बार पराक्रम किया) । प्रास०-संकड़ो स्तुतियों वाली, गेल्ड०-जिसके सो गायक (?) है (दी हृत्सं जैगर् (?) हात) 'शत-+अर्चंसम्' में पररूप सन्धि प्रतीत होती है । दे० वातिक-शकन्धादिषु पररूप वाच्यम् । शतम् अर्चांसि यस्या ताम् शतचंसम् । वे० के मतानुसार 'सो स्तुतियों वाली' का अर्थ है 'जो विष्णु को सो स्तुतियाँ अर्पित करती है । —जहाँ विष्णु को लोग सो स्तुतियाँ अर्पित करते हैं ।

महिह्रवा—महत्त्व के द्वारा, √मह् + इन् (उणादि०) + त्व, (दे० ऋ० १।१।५ में 'महिह्रवम्' पर स्वा० द०-मह्यते पूज्यते सर्वैर्जनैरिति महिह्रस्तस्य भाव । अत्रोणादिक. सर्वघातुभ्य इनि णिन् प्रत्यय । महिह्रव शब्द से तृ० एक० मुपां सुलुक्पूर्वसवर्णं इत्यादि (पा० ७।१।३६) से विभक्ति का पूर्व-सवर्णदीर्घत्व । त्व प्रत्यय को पदपाठ में प्रातिपदिक से अवग्रह द्वारा पृषक् करके दिखाया जाता है । (दे० वे० व्या०, भाग १, पृ० १६६-२००) ।

१. अर्चंसु शब्द समस्त ऋ में केवल यही (उत्तरपद में) आया है । इसकी व्युत्पत्ति √अर्च् (पूजायाम्) से भी सम्भव है—अर्चन्ते इति अर्चं.—√अर्च् + अमुन् (उणादि. ४।१८८—सर्वघातुभ्योऽमुन् ।

तवसः—बड़े से (बडा), पाश्चात्य विद्वान्—बमिष्ठ से (अधिक बलवान्),
पा० (नि० ५।६)—तवस इति महतो नामधेयमुदितो भवति ।—बडा, देव-
राजयज्वा—√तव् (वृद्धी) से उणादि० ३।११३ से असच् प्रत्यय ।

तवीयान्—अधिक बडा, तवस् + ईयमुन्, प्रत्यय को न् इत् होने के कारण
'ज्जित्वादिनित्यम्' (पा० ६।१।१६७) से यह आद्युदात्त है ।

त्वेषम्—विस्तृत टिप्पणी के लिये दे० ऋ. ५।५७।५ में 'त्वेपसन्दराः' पर
टि० ।

स्थविरस्य—सा०—अस्य वृद्धस्य विष्णो नाम नामक रूप विष्णुरित्येत-
न्नामैव वा त्वेष हि यस्माद्दीप्त तस्मात्कारणात् स विष्णु प्रभवत्वित्यर्थः ।
शास०, गेल्ड, वेल०-सुड्ड (ष्टाइफेस्टन) ।

वि चक्रमे पृथिवीमेप एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।

ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरक्षिति सुजनिमा चकार ॥४॥

वि । चक्रमे । पृथिवीम् । एष । एताम् । क्षेत्राय । विष्णुः । मनुषे । दशस्यन् । ध्रुवासः ।
अस्य । कीरयं । जनास । उरक्षितिम् । सुजनिमा । चकार ।

विक्रमण किया पृथ्वी का इसने इसका (भनायास)

निवास के लिये विष्णु ने मनुष्य को उपहृत करते ।

सुस्थिर (अडिग, विश्वस्त हैं) इसके स्तुतिकर्ता जन,

विस्तीर्ण निवास शुभ सृष्टि वाले ने बना दिया है ॥

सूर्य मानो पृथ्वी को मनुष्य के लिये निवासयोग्य बनाने हेतु ही पृथ्वी का
तीन बार विक्रमण करता है, अन्यथा प्रकाश और उष्णता के अभाव में यहाँ
जीवन असम्भव हो जाये । इसके स्तुति करने वाले जन अपनी भावनाओं में
पूर्ण विश्वस्त और आस्था में स्थिर हैं । वे इस महान् देव के महत्त्व को जानते
हैं और इसीलिये विचलित नहीं होते । इस शुभ सृष्टि वाले ने मनुष्यों के लिये
सुविधापूर्ण विस्तृत निवास बनाया है । सूर्य ने ही अन्न, जल आदि की विस्तृत
सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं । यदि विष्णु को सर्वव्यापी ईश्वर माना जाये तो
पृथ्वी के विक्रमण का अर्थ होगा 'सारे ससार में व्याप्ति द्वारा पहुँच जाना' ।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह शरीर ही पृथ्वी है ।

पृथिवीम्—सायण को छोड़ दोष सभी व्याख्याकार इसका अर्थ केवल
'पृथिवी' करते हैं । सा०-पृथिव्यादीनिमास्त्रील्लोकान् (पृथ्वी आदि इन तीनों
लोकों को) ।

मनुषे—बे०—मनुष्याय (ऋ० ७।६६।३ में—मनुष्याय मनवे राजे वा),

सा०-स्तुवते देवगणाय (ऋ ७।६।३ मे—स्तुवते मनुष्याय), प्रास०-मानव के लिये, गेल्ड० मनु के लिये। यास्क ने (दे० नि० ८।५, १२) इसका अर्थ मनुष्य ही किया है। उसने इसी से मनुष्य शब्द को भी व्युत्पन्न माना है (दे० नि० ३।७)। अन्य विद्वानों ने भी यही अर्थ स्वीकार किया है।

ब्रह्मस्यन्—वै०—असुरैराकान्तां पृथ्वीं निवासायम् असुरानवजित्य दातु-
मिच्छन्। (जो पृथ्वी पहले राक्षसों द्वारा आक्रान्त थी उसे ही राक्षसों को पराजित करके मनुष्यों को देने की इच्छा करता हुआ), इसी प्रकार सा०
असुरेभ्योऽब्रह्मस्य प्रदास्यन्।

ध्रुवासं—ध्रुवा (पा० भाज्जसेरसुक) वै०—स्थिता अथमेव स्तोतव्य इत्येकमनस तिष्ठन्ति। सा० निश्चला भवन्ति, ऐहियामुष्मिकयोलभिन स्थिर भवन्तीत्यर्थं (ऐहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति से वे जीवन में स्थिर हो जाते हैं। गेल्ड०-भानुडेस्तिग (अच्छे भावास में स्थिर), वेल्ड० दृढतापूर्वक अवस्थित हो जाते हैं (विषम फर्मी एस्टेम्पिस्ट (एज लेंडर्टाडज))।

ध्रुस्यु—विष्णो, 'इदमोऽवादेशेऽनुदात्तस्तृतीयादी' (पा० २।४।३२) के अनुसार 'ध्रुस्य' सर्वानुदात्त रहता है।

कीर्यं—वै०, सा०, प्रास०,—स्तोता, स्तुतिगायक (लॉव-जैगर), धर० स्तोता या कर्मकारी, गेल्ड०-अकिञ्चन (वेजिरम लोडे), धो० व०-दरिद्र, वेल्ड० दरिद्र उपासक (पुष्पर वशिष्पर्ज)। निघ० (३।१६) में यह शब्द स्तोता के पर्यायों में परिगणित है। ऋ० १।३।१।१३ में स्वा० द० ने इसका यह निर्वचन दिया है—किरति विविधनया वाचा प्रेरयतीति कीरिः स्तोता। अक्विक्षेय इत्यस्मात् (उणादि० ४।१४८) अनेन इप्रत्यय स च कित् पूर्वस्य च दीर्घो बाहुलकान्। ऋ० २।१२।६ में सा० करते-कीर्तयतेर्वा, स्तोतुरंह्याण आह्याण्य च। किन्तु अत्रिकाश पाश्चात्य विद्वान् इसका अर्थ 'तुच्छ, बेचारा दरिद्र' करते हैं (दे० पी०, हिम्ब्र फॉम दि ऋग्वेद, पृ० १२१)। इस अर्थ के उनका प्रमुख आधार यह है कि जहाँ भी ऋ० में यह शब्द आया है, इससे साथ इसकी तुलना में 'हीनमत्, रातहृद्य' जैसे शब्द आये हैं जिनका आशय 'समृद्ध व्यक्ति' से है। परन्तु ये यह भूल जाते हैं कि ये शब्द कीरि के प्रति स्पर्धा न होकर पूरक हैं। कीरि का सम्बन्ध 'स्तुति गान' से है और 'रातहृद्य' जैसे शब्दों का सम्बन्ध आहृतिप्रदान से—ये दोनों ही कर्म यज्ञ के प्रमुख अंग हैं। शब्द के आधारभूत धातु की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

सुजनिमा—वै० शोभनजन्मा, सा० शोभनानि जनिमानि कीर्तनस्मरणदिन सुखहेतुभूतानि यस्य तादृशो विष्णु—उत्तम जन्म लेने वाला। यहाँ गेल्डन प्रभृति विद्वानों का 'शुभ जन्म देने वाला' (देअर गूतें गेबुतें गीव्ल) अर्थ अर्थात्

सगुण प्रतीत होता है क्योंकि देवता तो जन्म देने वाला है, उसके अपने अच्छे जन्म की चर्चा अनावश्यक प्रतीत होती है। यहाँ 'सोमं नसी अलीमोषसी' (पा० ६।२।११८) सूत्र से बहुव्रीहि समास में सु के पश्चात् आने वाला मन्मन्त जनिमन् शब्द प्राद्युदात्त है। यह शब्द √जन् से इमन् प्रत्यय लग कर बना है (दे० वं० ध्या० भाग २, पृ० ८०३)।

प्र तत्तं अद्य शिपिविष्टं नामार्यः शंसामि च्युनानि विद्वान् ।

त त्वां गृणामि त्वत्सुमर्तव्यान्क्षर्यन्तमस्य रजसः पराके ॥५॥

प्र । तत् । त्वं । अद्य । शिपिविष्टं । नामं । अर्यं । शंसामि । च्युनानि । विद्वान् । तम् ।
त्वां । गृणामि । त्वत्सम् । सुमर्त्यान् । क्षर्यन्तम् । अस्य । रजसं । पराके ॥

प्रकृष से वह तुम्हारा आज्ञा हे रश्मिदेष्टित, नाम

स्वामी शीतित करता, सकल पथों के ज्ञानी (तुम ही)।

जस तेरी स्तुति करता महान् की मैं अमहान् (अकिञ्चन)

रहने वाले की इस लोक से अतिदूर (निकट भी) ॥

मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, वह अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। जो मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों का दास समझता है, वह न तो पुरुषार्थ कर पाता है और न ही उन्नति। परन्तु कर्मों का फल देने वाला न्यायाधीश तो ईश्वर है, वह रश्मिदेष्टित अर्थात् परम-तेजस्वी है। वही सब भागों का ज्ञाता है और हमें उचित भाग पर ले जाता है। इसलिये अपने आपको स्वामी मानते हुए भी ईश्वर के आगे स्वयं को अमहान् या तुच्छ बताया गया है। ईश्वर इतना महान् है कि वह इस लोक से अतिदूर रहता है। इस कथन का अर्थप्रथम यह प्रतीत होता है कि वह इस लोक में व्याप्त होने के साथ साथ इससे बहुत दूर भी विद्यमान है। सूर्य रूप में विष्णु अपनी किरणों में वेष्टित है, वह सब भागों को जानता है क्योंकि उसी से सब भाग प्रकाशित होते हैं। यह इस लोक अर्थात् पृथ्वी से अत्यधिक दूर है।

शिपिविष्टं—पा० (नि० ५।८) ने इस शब्द के दो प्रकार के अर्थ बताये हैं। एक में अश्लीलता है—शेष इव निर्वेष्टित, अप्रतिपन्नरश्मि। दूसरे अर्थ के अनुसार यह सूर्य का अश्लीलतारहित प्रकाशयुक्त नाम ही है—अपि वा प्रशसानामवाभिप्रेत स्वात्। शिपिविष्टोऽस्मोति, प्रतिपन्नरश्मि, शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते, तं राविष्टो भवान्। इससे पूर्व (नि० ५।७) यास्क ने अर्ष-मन्थक का मत भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार शिपिविष्ट वा केवल अश्लील अर्थ ही है (स्वचारहित पुरुष जननेन्द्रिय के समान)—शिपिविष्टो विष्णुरिति

विष्णोर्दे नामनी भवतः । कुत्सितार्थीय भवतीत्योपमन्यवः । वेङ्कट के अनुसार शिपिविष्ट और यज्ञ—ये दोनो यज्ञ के दो नाम हैं (शिपिविष्टः यज्ञः इति द्वे यज्ञनामनी इत्युक्तम्) । सा०—हे तेजस्वी विष्णो । पापचात्य विद्वानों और वेत्त-कर ने अपने अनुवाद में शिपिविष्ट शब्द को ज्यों का त्यो रख कर टिप्पणी में इस नाम का भाव दुर्बलता या मन्दत्व बताया है । उन्होंने इस नाम का सम्बन्ध उस पौराणिक गाथा से होने की कल्पना की है जो ग्रामे चलकर विष्णु के वामनावतार की कथा के रूप में विकसित हुई । तदनुसार विष्णु साधारण सा भद्रा रूप धारण करके राक्षसों के सामने पहुँचे, किन्तु वास्तविक युद्ध के समय उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और इस प्रकार शत्रु को बुर रखा ।^१ शिपि शब्द का निर्वचन दो धातुओं √शि निशाने और √पि गती में सम्भव है—जो किरणें पानी और गतिशील होती हैं—शिता पिपन्ति इति ।

व्युत्तानि^२ विद्वान्—या० (नि० ८।२०)—प्रज्ञानानि प्रजानन्, वे०—महे-भरः त्वम् भसीति वा, प्रज्ञानानि जानन् । इसके अनुसार 'विद्वान्' का सम्बन्ध सम्भवतया 'ग्रहम्' से न होकर 'स्वम्' से है । शेष सभी विद्वान् इसका सम्बन्ध 'ग्रहम्' से मानते हैं । किन्तु उपसर्ग का विनम्र भाव देखते हुए इसका भन्वय 'स्वम्' या विष्णु से करना ही अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । व्युत्त शब्द का निर्वचन यास्क (नि० ५।१४)ने √वी से किया है और उसका अर्थ कान्ति, शोभा या प्रज्ञा, बुद्धि दिया है (व्युत्त वेते कान्तिर्वा प्रज्ञा वा) । √वी के गति आदि अर्थों में से घातुपाठ में एक अर्थ 'कान्ति' भी मिलता है । किन्तु उणादि (३।६०) सूत्र 'अजिपमिशोद्भ्यश्च' के अनुसार √अज् (गती) में उनद् प्रत्यय लगकर यह शब्द निष्पन्न हुआ है । और उस प्रक्रिया में 'अजेर्भ्यश्च' (पा० २।४।५६) सूत्र से √अज् को वी आदेश हो जाता है । इस निर्वचन के अनुसार इस शब्द का अर्थ गति, मोगं या गतियुक्त कर्म होना चाहिये । सामान्यतया गति और कर्म पर्यायवत् भी हैं क्योंकि गति के बिना कर्म नहीं हो सकता । सम्भवतया प्रज्ञा के मूल में भी यही गति है । गेल्ड० ने इसका अर्थ 'ज्ञातव्य' (बैशादद) दिया है । घास के अनुसार इसका अर्थ 'कर्म' है । घास० ने इसका निर्वचन √वि(बुनना) से करके इसके 'तन्तु, कलात्मक कार्य, यज्ञकर्म, प्रकाश, प्रकाशितन्तु, नियम' अर्थ दिये हैं । किन्तु घातुपाठ में बुनना अर्थ में √वे पठित है । √वि से तदर्थक सभी रूपों की सिद्धि असम्भव है । म० ने इस अर्थ में √वा (दिवादि०) दी है । मक्स०, पिशल प्रभृति विद्वानों के

१. दे. वेत्त०, ऋग्वेद मण्डल VII, पृ. २१८ ।

२. इस शब्द पर विस्तृत लेख, दे० कटिब्यूथान्स टू द इटरप्रिटेकन ऑफ़ द ऋग्वेद, (वेङ्कटसुब्बैया), पृ. १६२-२२१ ।

अनुसार 'वयुन' का अर्थ 'भाग' है। प्रो० व० ने इसका अर्थ 'मुनिश्चित नियम या क्रम' दिया है।^१ मै० (वै० री० श्रु० ४।५।१।१) ने 'स्पृतापूर्वक-भाग विशद करते हुए' अर्थ देकर यह टिप्पणी की है कि 'वयुन' का प्रयोग बहूल होने पर भी इसका अर्थ कुछ अस्पष्ट है।

तुवसंम्—या०, वै०—महान्तम्, सा०-प्रवृद्धम्, पाश्चात्य विद्वान्—बलिष्ठ—√तु (बलवान् होना) से अस प्रत्यय। दे० नि० ५।६—तवस इति महतो नामधेयम् उदितो (ऊर्ध्वं गतो विवृद्धो भवति), √तु (बढ़ना) से।

अतर्व्यान्—सा०-अतर्वीयान् प्रवृद्धतरोऽहम् (तु० मन्त्र ३ मे तवीयान्)—शुद्र, तुच्छ दुर्बल।

सर्वान्तम्—या०, वै०, सा०-निवसन्तम्, प्रास०, गेल्ड०, वेल्ड०-सिंहासनासीन, शासन करने वाला (घोन्त, रुलिंग)। मै० ने √ सि को निवासाधिक ही माना है।

पराक्—दूर, दूरदेश में, पराच् शब्द से निष्पन्न।

छन्द की दृष्टि से द्वितीय पाद में एक अक्षर की कमी पूरी करने के लिये प्रथम पाद के अन्तिम और द्वितीय पाद के आद्य 'नामाय' शब्दों का उच्चारण सन्धि-विच्छेद करके 'नाम अयं' करना चाहिये। अन्यथा इसका छन्द निचूत् त्रिष्टुप् कहा जायेगा। प्रथम पाद में 'प्रकृत्यान्त-पादमव्यपरे' (पा० ६।१।१।५) के अनुसार 'ते अयं' में पूर्वरूप न होकर प्रकृतिभाव रहा है।

किमित्तं विष्णो परिचक्ष्यं भूत्स यद्वैवृक्षे शिपिविष्टो अस्मि।

मा वर्षो अस्मदर्ष गूह एतद्यदन्यरूपः समिधे घृभूर्य ॥६॥

किम्। इत्। ते। विष्णो इति। परिचक्ष्यंम्। पुत्। प्र। यत्। बबले। शिपिविष्ट अस्मि। मा। वर्षं। अस्मत्। अर्षं। गूह्। एतत्। यत्। अन्यरूपः। समिधे। घृभूर्य ॥

क्या यह तुम्हारा है विष्णु (नाम) बखान के योग्य है ?

प्रकथं से जिसे बखानते शिपिविष्ट हैं मैं (बेखो)।

महो रूप हमसे दूर छिपाओ यह (अन्तर्यामी)

जो अन्यरूप (मयानक) सघर्ष में हो जाते तुम ॥

ईश्वर निर्गुण होता हुआ भी स्वयं प्रकाशित है। जिस तत्त्व को सूयरूप में प्रदर्शित करके मानो ईश्वर 'रदिमवेष्टित' नाम का व्याख्यान करना चाहता है, वस्तुतः, उसके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पूरणतया प्रकट है

१ वे वृ ई. खं ४९, पृ ४६८—एक स्वतः पर 'भाग' या 'उपाय' अर्थ है और एक अन्य स्वतः पर 'पराय'।

घोर सभी जन उनके द्वारा ईश्वर के संभव को जान लेते हैं । किन्तु ईश्वर का एक भयानक रूप है जिसे वह सघर्षों में ही प्रकट करता है और जिससे घरीर से दुर्बल दिखने वाला व्यक्ति भी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है । वह रूप प्रायः मनुष्य देख नहीं पाता क्योंकि वह अपने हृदय में छिपा होता है और अदम्य विश्वास में ही प्रकट होता है । वहाँ प्रार्थना की गई है कि ईश्वर मनुष्य को ऐसी सद्बुद्धि और अभय प्रदान करे जिससे वह निरन्तर उसके मर्षण में परिवर्तित भयानक रूप का अनुभव कर सके केवल उन्हींमें भयभीत हो और किसी सासारिक प्राणी से भयभीत न हो । सूर्यपक्ष में भी सूर्य का प्रकट सर्वजीव-पोषक सुखद रूप भी है और सघर्षों अर्थात् दृष्ट रोगोत्पादक जीवों के विनाशादि कर्मों में भयानक रूप भी । पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि सूर्य के दोनों रूपों का अध्ययन करके उससे मानवमात्र का कल्याण करनी है ।

ऊपर पाँचवें मन्त्र के अन्तर्गत शिपिविष्ट शब्द की विस्तृत व्याख्या दी गई है । वहाँ यास्क द्वारा उद्धृत औपमन्यव के अश्लील अर्थ का उल्लेख भी हुआ है । उस अर्थ की व्याख्या करते हुए वेकट न कहा है कि प्रच्छन्नरूप विष्णु ने युद्ध में वसिष्ठ की सहायता की । उस प्रच्छन्नरूप विष्णु को वसिष्ठ कहते हैं कि यद्यपि आपने अपने गोपन के लिये ही विष्णु को छोड़ा है तथापि आप जैसे महान् व्यक्ति को उस रूप में सज्जा होती है । ऐसी स्थिति में इस युद्ध में आप अपने रूप का गोपन न कीजिये । प्रशसापक्ष में युद्ध में आकर अपना रूप छिपाने के लिये अपने तेज को छिपाने की इच्छा वाले विष्णु के प्रति प्रश्न है कि आप यह क्यों कर रहे हैं अर्थात् आपको ऐसा नहीं करना चाहिये । (प्रच्छन्नरूप सन् युद्धे वसिष्ठस्य विष्णु साहाय्यमकरोत् । त वसिष्ठ प्रच्छन्नरूपमाह—किमित्ते इति । यद्यपि त्व परित्यक्तरश्मि प्रच्छादनार्थमिह वर्तमानः तत्तव श्रीडामावहति महत् । तथा सति मा वर्षोऽस्मदपगूहनाय तद् यत्त्वमिदमस्मिन् सद्ग्रामेऽप्यरूपो भवसि इति । प्रशसानामपक्षे तु—मानुषे युद्धे समागतस्य स्वरूपप्रच्छादनाय मात्मीय तेजोऽपगूहितुमिच्छतो विष्णोरनुशासनं किमित्त इति ॥

परिचक्ष्यम्—इसका उच्चारण 'परिचक्षिप्रम्' करके प्रथम पाद में एक अक्षर की कमी पूरी की जा सकती है । यास्क ने सम्भवतया इसके आदि में अकार मानकर और उसकी 'विष्णो' के ओकार से अभिनिहित सन्धि मानकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—अप्रख्यातमेतद् भवति । अप्रख्यापनीयम् । दूसरी व्याख्या अकाररहित है—प्रख्यातमेतद् भवति प्रख्यापनीयम् । सायण ने किम् को निन्दावाचक मानकर अर्थ किया है, "क्या यह नाम कहने योग्य है ? अर्थात् कहने योग्य नहीं है ।" किं परिचक्ष्य प्रख्यापनीयं भूम् भवति । किशब्दः सोपे । अप्रख्यापनीयमेव तद्भवति । प्रशसापक्ष में भी इसी प्रकार साधारण प्रश्न

माना है—कि परिचक्ष्य भूत् नि प्रख्यापनीय भवति । न प्रख्यापनीयम् ।
 प्रास०-उपेक्षणीय (यूवरजेहन), गेल्ड०-प्राप में ऐसा क्या निन्दनीय था ? (वास
 वार् भान् दीघर् ल्नु तादेल्न), सात०-क्या यह तुम्हारा नाम त्यागने योग्य
 हुआ है ? इसी से प्रभावित वेल्०-फिर क्या ? क्या तुम्हारा नाम (शिपिविष्ट)
 त्याग्य हो गया है ? (व्हॉट देन ? हेज योर नेम शिपिविष्ट विकम फ्रिट्टु वी
 दिनाऊस्ट ?) । अन्यत्र (ऋ० ६।१२।१४ में) स्क० ने परिचक्ष्याणि का अ
 'परिवर्जनीयानि' और वें० ने 'गर्ह्याणि' किया है । सि० कौ० में √ चक्ष् का
 अर्थ 'बोलना' और 'देखना' दिया है (चक्षिङ् व्यक्ताया वाचि । अय दशनेऽपि) ।

भुष्—हुमा, था, है, हो गया है, √ भू लुङ् प्र० पु० एक 'बहुल छन्दस्य-
 माङ्गयोगेऽपि' (पा० ६।४।७५) के अनुसार अट-लोप ।

प्र वृक्षे—प्रयूषे, कहते हो, घोषणा करते हो । √ वृच् लिट् म० पु० एक०
 (धात्मने०) । यहाँ लिट् लकार वर्तमान के अर्थ म है—छन्दसि लुङलङलिट् ।
 यद्यपि इस प्रसङ्ग में सभी व्याख्याकारों ने इस क्रियापद का उपरिलिखित अर्थ
 ही दिया है, किन्तु ऋ० १।६।१६ में इसीका अर्थ वें० ने 'गच्छति', सा० ने
 'भावहति', स्वा० द० ने 'रोष सघात करोति' किया है । इस अर्थ का प्राधार
 स्पष्ट ही √ वक्ष् (रोषे, सघाते) है । सघात का भाव 'अभिवृद्धि' भी है । इसी
 के अनुकूल इस प्रसंग में गेल्ड० ने अनुवाद किया है—“प्रवृद्ध हुमा है” (इस्त
 हेरान्गोवाक्सन) । किन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में कहना, घोषणा करना' अर्थ ही
 सङ्गत प्रतीत होता है । इस पद की तुलना ऋ० १।८।१५ के 'ववक्षिथ' से की
 जा सकती है । (दे० पृ० ४६) । इस पाद में 'यत्' होने के कारण 'यद्वृत्ता-
 न्नित्यम्' (पा० ८।१।६६) से यह तिङन्त पद भी सोदात्त है ।

अर्षः—रूप, ई०नि० ५।८—वर्षं इति रूपनाम वृणोतीति सतः । √ वृञ्
 (वरणं, स्वादि०) से 'वृञ्शीङ्म्या रूपस्वाङ्गयो. पुट् च' (उणादि० ४।१६६)
 से असुन् प्रत्यय और पुङ्गम । भाव सम्भवतया यह है—'जिसके द्वारा व्यक्ति
 का वरण किया जाता है अर्थात् उसे पहचाना जाता है' ।

अर्षं गूह—(मत) छिपाओ, √ गूह् लुङ् म० पु० एक०-मा के योग में अट्
 का-सौष (न माङ्गयोगे) । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यह विधिमूलक
 (इजक्टिव) का रूप है । सायण ने अर्षगूहन का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया
 है—'वृष्णवस्य रूपस्य गूहने का प्रसन्निरिति चेत् । यद् यस्मादन्यरूपं रूपान्तर-
 मेव धारयन् समिधे मङ्गामे बभूथ अस्माक सहायो भवति तस्मादिदं गूहनं न
 कार्यमिति । प्रशसापन्ने—इदानीं गूढरूपोऽपि यद्यस्मात्त्व समिधे सङ्ग्रामे ऽन्यरूप
 वृत्रिमरूप यदन्यद्वृष्णव रूप शौर्यादिलक्षण तादृग्रूप एव भवति तस्मात्त्व गूढोऽपि
 शायस एवेति ध्ययमेव तस्य रूपस्य गूहनम् । अतो बहुतेजस्क यद्वृष्णव रूप

तदस्माकं प्रदशयेति तात्पर्यायं ।

ब्रह्मूयं—तुम हो जाते हो, तुम हुए हो । ✓ ब्रू लिट् म० पु० एक० 'ब्रह्मूपा-
ततन्यजगृह्मववर्षेति निगमे' (पा ७।२।६४) के अनुसार यहाँ ब्रह् प्रत्यय से पूर्व
इडागम न होकर यह घपवादात्मक रूप बना है । यहाँ भी पाद में 'यत्' घाने
के कारण यह निङ्न्त पद मोदात है ।

टि०—'शिपिविष्टो घन्ति' और 'वर्षो भस्मत्' में पूर्वरूप एकादेश न
होकर 'प्रश्रयान्त' पादमध्यपरे' (पा० ६।१।११५) से प्रकृतिभाव रहा है ।

वर्षट् ते विष्णुयास आ कृणोमि सन्मे जुपस्व शिपिविष्ट हुव्यम् ।

वर्षन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

वर्षट् । ते । विष्णो इति । घास । धा । कृणोमि । षट् । मे । जुपस्व । शिपिविष्ट ।
हुव्यम् । वर्षन्तु । त्वा । सुष्टुतयं । गिरोः । मे । युयम् । पात । स्वस्तिभिः । सदा । नः ॥

वषट् तुम्हें हे विष्णु मुझ से समन्ततः करता हूँ,

यह मेरी सेवन करो रश्मि से वेष्टित हे घ्राहृति ।

घमिवृद्ध करें तुमको शुभ स्तुतिपुस्त गिरायें मेरी,

तुम सब रक्षा करो कल्याण से सदा हमारी (बेषो) ॥

उस सर्वव्यापक परमेश्वर के प्रति सबसे बड़ी मधुर घ्राहृति घपने मुख से
उच्चारित 'वषट्' अर्थात् समपण के शब्द हैं । अनन्यचेता होकर मन में निर-
न्तर ईश्वर का ध्यान करते हुए जो समपण की भावना व्यक्त की जाये, वह
सबसे बड़ा हवन है । फिर घ्राहृति के लिये भौतिक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं ।
साधक प्रार्थना करता है कि मेरे स्तुतिपूर्ण वचन ईश्वर की घमिवृद्ध करें अर्थात्
उमका बंभव-गान गाये—जिससे प्रतिक्षण मन में उसकी घलौकिक शक्ति का
ध्यान रहे । घन्तिम पाद में बहुवचन का प्रयोग करके ऋषि ने प्रह वात स्पष्ट
कर दी है कि चाहे ईश्वर के लिये किनी नाम का प्रयोग किया जाये, घावाय
एक ही है । इसीलिये सप्तम मण्डल में प्रत्येक देवता के घन्न में सामूहिक रूप
में सब देवताओं अर्थात् ईश्वर के सब नामों से कल्याण की प्रार्थना की गई है—
दूसरे शब्दों में एक देवता के सूक्त में ही मानो अन्य सब देवता समाहित हो
गये हो ।

घास—मुख मे से, घास शब्द से पञ्चमी एक० । स्वा० द० ने ऋ०
१।७६।४ में इस शब्द का यह निर्वचन दिया है—घस्वन्ते वर्षा येन तस्मात्
(मुख—जिससे वर्षण फेंके जाते हैं अर्थात् जिससे वर्षों का उच्चारण किया
जाता है) ।

घर्षंस्तु—वाक्य के अादि में होने के कारण यह तिङन्त पद सोदात्त है ।
 √वृष् लोट प्र० पु० बहु० अात्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद के व्यत्यय के
 माय साथ प्रेरणार्थक रूप के स्थान पर साधारण रूप का भी व्यत्यय है । यदि
 व्यत्यय न मानें तो भी यह षर्षं सगत ही है—“मेरी शोभन स्तुतियों वाली
 वाणियाँ तुम्हारे प्रति (त्वा) वृद्धि को प्राप्त हों ।”

सुष्टुतयः—शोभनाः स्तुतयः यासु ताः (गिरः) । ‘नञ्सुम्भ्याम्’ (पा० ६।
 २।१७२) के अनुसार सुष्टुति शब्द अन्तोदात्त है । यहाँ समास के उत्तरपद के
 अादि सकार का भ्रूषंन्य भाव ध्यान देने योग्य है । कतिपय समासों में यह
 परिवर्तन होता है । (दे० वं० व्या० भा० १, पृ० १३०) ।

ह्रस्वस्तिमिः—इस पाद के छन्द में एक अक्षर की पूति के लिये इसका
 उच्चारण ‘सुप्रस्तिमिः’ करना चाहिये । पदपाठ में ‘मिः’ से पूर्व ह्रस्व स्वर
 होने के कारण अवग्रह द्वारा उसे पृथक् किया गया है । (वा० प्रा० ५।१३—
 —ह्रस्वव्यञ्जनाभ्या भकारादौ विभक्तिप्रत्यये ।)

सोमः

वेद के प्रमुख देवताओं में सोम की गणना होती है। ऋग्वेद में इस देवता को १२० के लगभग सूक्त अर्पित हैं जिनमें से एक सम्पूर्ण मण्डल (नवम) में केवल सोम-सम्बन्धी सूक्त ही हैं। कर्मकाण्ड में तो सोम का धीर भी अधिक महत्त्व है। साहाय्यो में अग्नि के साथ साथ सोम को जगत् वा प्रभुत्व धर्म बताया गया है—अग्नीषोमात्मकं जगत् । जगत् के आधार के रूप में विद्वान् सोम को अन्न (दे० ऋ० ७।६८।२—घावन्नम्) या उसका कारणभूत जल मानते हैं।^१ स्वयं ऋग्वेद में सोम का जल से सम्बन्ध वर्णित है। वह जल का नायक है और वृष्टि पर शासन करता है। ईशे यो वृष्टेः अर्षां नेता (ऋ० ६।७४।३)। यह भी कहा गया है कि सोम जल को उत्पन्न करता है और आकाश तथा पृथ्वी से वर्षा करता है—कृषन्नपो वर्षयन् घामुतेताम् (ऋ० ६।६६।३)। सम्भवतया पाय में गिरते हुए सोम की गजना से भी वृष्टि-जल से युक्त मेघ की गर्जना अभिप्रेत है—दिवो न सानु स्तनयन्नविक्रदत्...सोमः पुनानः कलशेषु सीदति (ऋ० ६।८६।६)। इसी प्रकार इसे वन में गर्जने वाला वृषभ बताया गया है—वृषाव चक्रवदने (ऋ० ६।७।३)। ऋ० ४।२७ की व्याख्या करते हुए ब्लूमफील्ड ने भी इसे मेघ से जल की वर्षा का ही रूपक माना है।^२

क्षिप्रता और प्रकाश का गुण अन्य देवों के साथ साथ सोम में भी है जिससे इसमें भी वही उदात्तता पा गई है। वस्तुतः इसी कारण वैदिक देवताओं की सर्वोच्च विशेषताओं में स्पष्ट भेद करना असम्भव हो जाता है। क्षिप्रता के आधार पर सोम को अरव कहा गया है—हरि नदीषु वाजिनम् (ऋ० ६।६३।१७)। यहाँ स्पष्ट ही सोम नदियों में बहने वाला अरव है जिससे केवल जल अभिप्रेत हो सकता है। इसे धीर अन्धकार वा नाश करने वाली एक महान् उज्ज्वल ज्योति बताया गया है—बृहन्नुक ज्योतिरजोजनत् । कृष्णा तमांसि अङ्गन्त् (ऋ० ६।६६।२४) ॥ अनेक स्थलों पर इसकी विश्वस्य राजा

१ वासुदेवशरण अग्रवाल, वेदविद्या, पृ २०५-६।

२ जनक अमरिकाव भोर्णिएटन बोवाइटी, १६, १-२४।

(ऋ १।७६।४ इत्यादि) विश्वजित् (ऋ ८।७६।१) घर्ता दिवः (ऋ १।७६।१ इत्यादि), विभक्ति भुवमानि (ऋ. १।८३।३ इत्यादि) जैसी उपाधियाँ दी गई हैं जिमसे इसका अत्युत्कृष्ट रूप सम्मुख आता है। इसी प्रकार इसे अमर उद्दीपक—ज्येष्ठघममर्त्यं मदम् (ऋ १।८४।४) कहा गया है। यह स्वयं अमर है इसीलिए अमरत्व प्रदान करने वाला है क्योंकि देवताओं ने भी अमरत्व के लिये इसका पान किया था—स्वाँ देवासो अनृताय क पपु (ऋ १।१०६।८)। वा स १।१।७२ में उल्लेख है कि राजा सोम को जब दबाया जाता है तो वह अमृत हो जाता है—सोमो राजामृत सुत ऋजीषेणाज्रहान्मृत्युम्। यह मानो मनुष्य की प्राणशक्ति है। मनुष्य के प्रत्येक अंग में इसका वास है—गात्रे गात्रे निषत्स्था नृक्षसा (८।४८।६)। इसकी भोग्यमयी सञ्जीवनी शक्ति का बहुधा बखाना हुआ है। यह अर्घों को दृष्टि और लगहों को चलने का शक्ति प्रदान करता है—भिषक्ति विश्व यत्तुरम्। प्रेमन्ध स्पत् नि श्रोणो मूत् (ऋ ८।७६।२)। यह वाक्शक्ति को स्फूर्तिमय बनाता है—अय मे पीत उदियति वाचम् (ऋ ६।४०।३)। इसी कारण इसे 'पति वाच' (ऋ १।२६।४) कहा गया है। इसकी शक्ति अतुलित है। यह मूय स भी बड़ा है क्योंकि यह उस प्रकाशित करता है—एय सूयमरोधयत् (ऋ १।२८।५)। यह दोनों लोको को उत्पन्न करता है जनिता रोदस्यो (ऋ १।६०।१)। यह दुष्टों का वध करने वाला (अघशसहा—ऋ १।२८।६) और महान् अवि ज्ये योद्धा है—अषाञ्छ युत्सु पृतनासु पप्रिम् (ऋ १।६१।१२)। इन्द्र जैसे प्रमुख शक्तिशाली देवता को भी इसकी सहायता की अपेक्षा होती है। यही वृत्र के साथ युद्ध के समय इन्द्र को शक्तिशाली बनाता है—य इन्द्र धृप्रहतम। य ओजोदातमो मद (ऋ ८।६२।१७)। यहाँ तक कि सोम को इन्द्र की आत्मा कहा गया है—आत्मेन्द्रस्य नवसि (ऋ १।८५।३)। सोम और इन्द्र का रय एक ही है—इद्रेण सोम सरय पुनान (ऋ १।८७।६)। सोम के इस उत्कृष्ट स्थान के कारण ही सम्भवतया श्री अरविन्द इसे अमरत्व की परमानन्द-रूपी मंदिर का स्वामी मानते हैं। यह दिव्य प्रानन्द उनके मतानुसार मान सातीत चैतन्य से मन में ऋत के माप्यम-से प्रवाहित होता है। मनुष्य का भौतिक शरीर सोम-मंदिर का बलश ३ और अन्न पवित्रों से इसे सशोधित किया जाता है, वे स्वर्ग-स्थान में वितत हैं। यह √सु (उत्पन्न करना, दबा कर निकालना पवित्र करना) से व्युत्पन्न है। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर स्वामी दयानन्द एकवचन में इसका अर्थ 'उत्पन्न जगत्' और बहुवचन में 'उत्पन्ना सर्वे पदार्थाः, व्यवहारा वा' करते हैं। एक स्थान पर (ऋ १।२२।१

में) सोमस्य की व्याख्या 'स्तोतव्यस्य सुखस्य' की है। ऋ. १।३२।३ में मोमम् 'सूयते उत्पद्यते मस्त रसम्' रूप में व्याख्यात है। अनेक स्थलों पर इन्होंने सोम का अर्थ 'घोषधिरस' या 'महोषधिरस' किया है। इनकी व्याख्या के अनुसार 'सोमपा' का अर्थ 'य' सोमान् पदार्थान् किरणं पाति (ऋ. १।८।७) है।

सोम की उपर्युक्त सब विशेषतायें होते हुए भी अनेक मन्त्रों में पीये घबवा तज्जन्य पेय के रूप में इसकी प्रतीति से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत बार 'इन्दु' नाम साक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन्दु का अर्थ 'विन्दु' प्रतीत होता है क्योंकि इसका निबधन √उन्द (बलेदने) से किया गया है।^१ इसी अर्थ में मोम के लिए अपेक्षाकृत कम बार द्रप्स शब्द प्रयुक्त हुआ है। बट्टा इमका रस निकालने का उल्लेख √मु (दवाना—ऋ. ६।६२।४—असाध्यशुर्मदाय) से और कभी कभी √दुह् (दोहना—ऋ. ३।३६।३—यदी सोम पूरति दुग्धो अशु) से हुआ है। पात्र में एकत्र सोम-रस को सागर बताया गया है—इन्दु भ्रियन्त प्रवपन्तमवर्णवम् (ऋ. १०।११।३)। पीये का, और तदनुसार देवसोम का भी वर्ण भूरा (बभ्रु), लाल (धरण) और सबसे अधिक बार हरा (हरि) बताया गया है। किन्तु भ्रष्टीय भाष्यकारों द्वारा इनकी व्याख्या कर्मश 'भरण-पोषण करने वाला', 'दीप्तिमान्' और '(सुख का, रसों का) आहरण करने वाला' की गई है। इसके अनिश्चित हाथों की दस प्रणालियों द्वारा सोम के परिष्कृत होने का वर्णन है—मृजन्ति त्वा बश क्षिपः (ऋ. ६।८।४)।

सोम का रस निकालने की विधि के सकेत भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। सोम के प्रायः अशु (तने) को सामान्तया पत्थरों से दबाये जाने का वर्णन है—या सोम सुवानो अद्रिभि (ऋ. ६।१०।७।१०)। यह ध्यान देने की बात है कि सवन के लिए सामान्यतया प्रयुक्त अद्रि और श्रावन् शब्दों का साक्षणिक अर्थ वेद में 'भेष' भी है। इस प्रकार पत्थरों को दबाकर निकाले गये सोम बिन्दुओं को किसी पात्र में गिराया जाता था—परीतो वायवे मुतम्, अघ्यो धारेषु शिञ्चत (ऋ. ६।६३।१०)। उस समय इसे भेद की ऊन के बने छनने में से निकाला जाता था—मुता पवित्रमति यन्त्यध्यम् (ऋ. ६।६६।६)। इस छनने के लिये प्रायः 'पवित्र, स्वक्, वार' आदि नामों का प्रयोग हुआ है। छनने से होकर निकलते हुए सोम को पवमान (स्वच्छ होकर बहने वाला) कहा गया है, सोम को द्रोण-नामक पात्रों में एकत्र किया जाता था। इसी-लिए वर्णन है कि द्रोणों में बैठने के लिए यह देव एक गक्षी की भाँति उठता है—एष देवो अमर्यं परांबोरिव वीपति। अग्नि द्रोणान्यासदम् (ऋ. ६।३।१)

सोम का पान अन्य पदार्थों से मिलाकर भी किया जाता था। इसीलिये सोम को त्र्याशिर (ऋ. ५।२७।५) कहा गया है, जिसका अर्थ है 'तीन प्रकार के मिश्रण वाला'—(१) दुग्ध-मिश्रित (गवाशिर), (२) दधिमिश्रित (दध्याशिर) (३) यवमिश्रित (यवाशिर)। सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल एक स्थल (१०।३४।१) पर सोम को मौजवत अर्थात् 'मूजवत पर्वत पर उत्पन्न' कहा गया है। मूजवत पर्वत का उल्लेख वाजसनेयि संहिता (३।६१) में भी हुआ है जहाँ रुद्र को उससे परे जाने को कहा गया है—परौ मूजवतोऽतीहि। सामान्यतया सोम को पर्वतों पर उगने वाला (पर्वताशृष्—ऋ. ६।४६।१) बताया गया है। अथर्व. ३।२१।१० में पर्वतों को सोमपृष्ठ कहा गया है। इस दृष्टान्त की तुलना अवेस्ता (यत्न १७) से की जा सकती है। क्योंकि वहाँ भी 'होमो' को पर्वतों पर उगने वाला बताया गया है। किन्तु यहाँ फिर अवश्य है कि पर्वत का अर्थ वेद में 'मेघ' है। यह भी उल्लेख है कि सोम स्वर्ग में परिष्कृत हुआ—ऋ. १।८।३।२। इसे उत्क्रोश पक्षी स्वर्ग से लाया—इयेनो यद-धो अमरत् परावतः (ऋ. ६।६८।६)। इसे पीथो का अधिपति (ऋ. ६।१४।२) और इसीलिये वनस्पति (ऋ. १।६१।६) भी कहा गया है।

सम्भवतया सोम के चन्द्रमा के साथ साथ घटने बढ़ने के कारण^१ परवर्ती साहिर्य में सोम चन्द्रमा का ही पर्याय हो गया। उदाहरणार्थ छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।४) में स्पष्ट ही चन्द्रमा को सोम बताया गया है और उसे देवताओं का अन्न कहा गया है। स्वयं संहिताओं में सोम और चन्द्रमा के एक होने का संकेत है।^२ हिलेबर्ट महोदय के मतानुसार तो वैदिक सोम केवल चन्द्रमा है।^३ इस विषय में ऋग्वेद (१०।८।१३) की स्पष्टोक्ति ध्यान देने योग्य है जिस के अनुसार लोग सोम को अनुचित ढंग से पीने वाली औषधि मानते हैं; जिस सोम को विद्वान जानते हैं, उसे तो कोई नहीं खाता—

सोमं मन्यते पवित्रान् यत् सपिबन्त्योवधिसु ।

सोम य ब्रह्माणो विदुनं तस्याश्नाति कश्चन ॥

यारक (नि. १।१२-६) ने भी अग्निपवणार्थं √सु से निष्पन्न मानते हुए भी सोम का एक अर्थ चन्द्रमा भी दिया है और उसके समर्थन में उपर्युक्त मन्त्र उद्धृत किया है। इसी प्रसंग में एक अन्य मन्त्र (ऋ. १०।८५।५) भी उद्धृत किया गया है—

१. तु. अरकमहिता-सोमो नामोवधिराजः पञ्चदशपदा, स सोम इव हीयते वर्धते च । चित्रित्यास्थान—१।४।६ ।

२. तु. ऋ. ६।४४।२१; अथर्व.—७।८१।२-४ ।

३. वैदिके माइथोलोजी, पृ० ३०६ ।

पत्वा देव प्रविद्यन्ति तत प्राप्यायसे पुन ।

वायु सोमस्य रक्षिता समाना मास प्राकृति ॥

यास्य ने इसकी ध्यास्या म निम्नलिखित स्फुटिवरण दिया है—वायुमस्य रक्षितारमाह साहचर्यात्रसाहरणाद्वा । समाना सवत्सराणां मास प्राकृति सोमा हपविदोर्बरोधिसचन्द्रमा वा ॥

ऋ० ६।८३

ऋषि—पापत्र प्राङ्गिरस, देवता—ववमान सोम, छन्द—जगती ।

पृथिवीं ते विततव ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्वे पि विश्वत ।

अर्तप्ततनुर्न तद्रामो अश्नुते श्रुतासु इद्वहस्तस्तत् समाशत ॥१॥

पृथिवीम् । वे । विश्वतम् । ब्रह्मण । पृथे । प्रभु । गात्राणि । परि । पृथि । विश्वत । अर्तप्ततनु । न । तत् । राम । अश्नुते । श्रुतासु । इत् । बहस्त । तत् । सम् । प्रथत ॥

शोधक (तत्त्व) तुम्हारा फला है हे बड़े (ब्रह्म) वे स्वामी ।

प्रभु (सुम) गात्रों को परिध्याप्त करते हो सभी घोर से (सब के) ।

अनतपा शरीर नहीं उस (तत्त्व) को अथवा प्राप्त करना है,

पके हुए ही बहन कर रहे उसे पचा जाने (जिज बल से) ॥

यह समस्त सूक्त सोम को सम्बोधित होने पर भी इसके किसी भी मन्त्र में सोम शब्द नहीं आया है । जिम प्रकार अग्नि को पावक (शोधक) कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ सोम वे पवित्र (शोधक) तत्त्व का उल्लेख हुआ है । शरीर के अदर जो जल है वही सोम है । या फिर जीवन के विविध सपपों के फलस्वरूप जो आनन्द की अनुभूति होती है, वही सोम है । प्रत्येक प्राणी क कण कण मे ये दोनों तत्त्व परिध्याप्त हैं । किन्तु इनके पूरा लाभ के लिये —एक घोर जल को सतुलित रखने के लिये, घोर दूसरी घोर आनन्द के पूरा प्रकटीभाव के लिए शरीर मे सषपजन्म अग्नि की अत्यन्त आवश्यकता है । दूसरे शब्दों में जब तक प्राणी सषप घोर परिश्रम की ज्वाला मे तप कर पक नहीं जाता तब तक वह अपने भीतर ही भीतर आनन्द की अनुभूति नहीं कर सकता । शरीर अनपका होने पर ही बाह्य आनन्द की अपेक्षा रहती है, किन्तु वह आनन्द क्षणिक होता है । जिन महापुरुषों और कमठ व्यक्तियों ने कम की अग्नि मे अपना तन-मन तपाया है, वे स्वस्थ भी रहते हैं और आन्तरिक आनन्द भी अनुभव करते हैं । इस आनन्द के पश्चात् सभी बाह्य सुख निरर्थक हो जाते हैं ।

पवित्रम्—या. (नि. ५।६) ने पवित्र की व्युत्पत्ति √पू (पवित्र करना) से मानकर उसके 'मन्त्र, किरणों, ध्राप', अग्नि, वायु, सोम, सूर्य, इन्द्र' अर्थ दिये हैं। सा.-शोधकमङ्गम्, ग्रास., गेल्ड.—सोम छानने का साधन (जाइहँ), मं. पवित्र करने का साधन (मोन्ड ग्राफ् स्फूरिकेशन), अर.-पवित्र अथवा पवित्र करने का उपकरण ज्ञान के प्रकाश से उद्दीपित मन (चेत) प्रतीत होता है।

ते—सर्भ, विद्वान् इसे पृष्ठी का रूप मानते हैं, किन्तु अर. ने इसे चतुर्थी का रूप माना है—'ध्रापके लिये'।

विततम्—वतप्रत्ययान्न 'तत' में ममात् होने के कारण बिना अन्तर के, एकदम पहले वाली गति 'वि' उदात्त है (दे पा ६।२।४६—गतिरनन्तर)।

ब्रह्मणस्पते—प्रायः पृष्ठी विभक्ति के द्वारा जिस शब्द का विभो सम्बोधन शब्द से सम्बन्ध होता है, वह स्वर के प्रसङ्ग में उक्त सम्बोधन पद का ही प्रसङ्ग बन जाता है, अर्थात् उक्त स्वतन्त्र स्वर ममात् होकर केवल सम्बोधन पद का ही स्वर रहता है—मानो वह मात्र एक ही पद हो (सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे-पा २।१।२)। यहाँ भी पदपाठ में दो पृथक् शब्द दिगाये जाने पर भी 'पते' के सम्बोधन होने के कारण सर्वानुदात्त होने से 'ब्रह्मण' भी सर्वानुदात्त है। यहाँ सन्धि-विषयक बंशिशृङ्ग भी ध्यान देने योग्य है। पति शब्द आगे होने पर वेद में पृष्ठीविभक्तिजनित विसर्ग का सकार हो जाता है (पृष्ठा पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयःपोषेषु पा. ८।३।५३)। इस शृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा इस नाम के रूप में, अनुवाद किये बिना, ज्यो का त्यो रख देना आश्चर्यकर प्रतीत होता है। वै—ब्राह्मणाना स्वामिन्, सा—मन्त्रस्य स्वामिन् सोम। या. (नि. १०।१३)—ब्रह्मण पाता वा पालयिता वा। घोर नि में ब्रह्म की निश्चि 'परिवृढ सर्वतः' दी गई है। ग्राम-स्तुतियो का स्वामी। प्रस्तुत प्रसङ्ग में इस शब्द के प्रयोग में यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मणस्पति को सर्वत्र ब्रह्मस्पति का पर्याय नहीं माना जा सकता। यह शब्द अन्य देवताओं के विशेषण रूप में भी प्रयुक्त हुआ है—जिस प्रकार यहाँ सोम के लिये। अर. के अनुसार इसका अर्थ 'आत्मा का स्वामी' (मास्टर ऑफ द सोल) है। उनके मतानुसार सामान्यतया ब्रह्म का अर्थ आत्मचैतन्य या प्रज्ञा है।

गार्गाणि—वै, सा—पातुणामङ्गानि। इन्होंने स्पष्ट ही सोम की पेय पदार्थ माना है।

तप्ततनू—तप्ता तनूयंस्य सः तप्ततनू न तप्ततनूः (नञ्त्पुरुष समास)। तदनुसार अर्थ नञ्कुनिपातानाम् (पा. ६।२।२) से आद्युदात्त। वै. विविध-स्वपोविशेषैरतप्ततनूः। सा—पयोव्रतादिना असन्तप्तगात्र। ग्रास., गेल्ड.—जिसका शरीर संदीप्त नहीं है (देसन कोपर्नर निश्च दुशंग्लूत इस्त), अर.

जिसका शरीर तप्त नहीं है—भानन्द को तीव्र मदिरा का पान करने वाले व्यक्ति का शरीर सोम की गुप्त और जलती हुई उष्णता के लिये कष्ट और जीवन को पीटा देने वाली सभी उष्णताओं पर विजय प्राप्त करके तैयार होना चाहिये। भयथा कञ्चे, मनसिके मिट्टी के पात्र के समान वह उसे सहन न कर नष्ट हो जायेगा।

बहन्त —वै, सा -यस बहन्त (निर्वहन्त), धर-इस (पवित्र) को बहन करते हैं।

तपोष्पुवित्रु विवर्त दिवस्पुदे शीचन्तो अस्य तन्तयो व्यस्तिरन् ।
अवन्त्यस्य पयोदारभाशयो दिवस्पुष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥२॥

तपो । पुवित्रम् । विवर्तम् । दिव । पुदे । शीचन्त । अस्य । तन्तव । वि । पुष्पुम् ।
अवन्ति । पुष्पुम् । पुवितारम् । भाशयो । दिव । पुष्ठम् । अधि । तिष्ठन्ति । चेतसा ॥

महाताप का शोषक (तप्त) फँसा है नम के तल पर,
देदीप्यमान इसके तन्तु (कण कण में) बिलारे हैं ।
रक्षा करते इसके, (तनु) शोषक की, इतगति (घोड़े),
नम पृष्ठ भाग पर अश्रित होते ज्ञान से (बिलारे हैं) ॥

सोम शान्ति और सन्ताप हरण का प्रतीक है। सद्यप्य अन्य भानन्द समस्त समयरूप ताप का शोषन अर्थात् दमन करता है। नम का तल इस प्रसङ्ग में मस्तिष्क होगा। इस अवस्था में वह भानन्द सारे शरीर में व्याप्त होता है—सबत्र ऐसे प्रस्पुटित होता है मानो कोई देदीप्यमान तत्त्व हो। वह एक प्रकार से शरीर का शोषन ही हाता है। सबव्यापी भानन्द की तरङ्गों को यही उसके घोड़े कहा गया है—ये भानन्द की तरङ्गों ही भानन्द को चिरस्थायी बनाकर उसकी रक्षा करती हैं। ये तरङ्गों ज्ञान के आधारभूत नमपृष्ठ अर्थात् मस्तिष्क में (दे श ब्रा ६।१।२।३-अथ यत् कपालभासीन् सा शीरभवत्) अवस्थित हैं। इस मन्त्र में सोम को सुविधापूर्वक चन्द्रमा भी मान सकते हैं। सन्तापहारक चन्द्रमा की शीतल तन्तुरूप किरणें सबत्र व्याप्त हो जाती हैं। इन्हीं अन्धकार विनाशक किरणों को साम (चन्द्रमा) के घोड़े भी कहा गया है। ऊपर नम-पृष्ठ पर मानो वे घोड़े अपने शैतन्य से अवस्थित हैं।

तपो' —कस्कादिपु च' (पा० ५।३।४८) के अनुसार 'पवित्रम्' परे रहने पर तपो के विसर्जनीय का पत्व हुआ है।^१ तपो शब्द का निवचन ✓तप

१ कस्कादि प्राकृतियत्न है। वे कश्चिच्च—प्रसिद्धितरतग उपचाट कस्कादिपु इष्टम् ।
तु शीघ्रिता (अ ४।१।१०)।

(तपाना) से किया गया है (नि० ६।११—नपुंसपते, उणादि० १।७—उ प्रत्यय)। ऋ० ७।१०४।२ में तनु का अर्थ वेलवर ने 'ताप' किया है। उक्त श्लोक में वायणभृति विद्वानो के अनुसार इमथा अथ 'मन्तप्य होने वाला (राक्षस)' है। प्रायुनिक विद्वानो ने इसका 'ताप' अर्थ देते हुए इसे सकारान्त नपुं० माना है। रस्तुत प्रसङ्ग में सभी विद्वान् इसका अर्थ '(शत्रुघो को) तपाने वाला' 'करते हैं और इसे उकारान्त मानते हैं। (दे० सा०—शत्रुणा तापकस्य सोमस्य)। गेल्ड० के अनुसार इसका अर्थ 'अत्यधिक सन्तप्य (सूर्य) का' है। अर०—जाज्वल्यमान भ्रान्दरूप मदिरा का।^१

दिवः पुदे—वें० अन्तरिक्षस्योच्छ्रिते स्थाने, सा०-ध्रुलोकस्योच्छ्रिते स्थाने—'तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्' (तै० ब्रा० ३।२।१।१—यहाँ से तीसरे आकाश में सोम था)। प्रास०, गेल्ड०-आकाश के स्थान में। अर०-स्वर्ग के आसन पर (—इन द सीट ऑफ हेवन)—घो या स्वर्ग स्नायुघ्नो तथा शरीर की प्रतिक्रियाश्री में अप्रभावित शुद्ध मन स्थिति है। स्वर्ग के इसी स्थान में विचार और भावनाएँ सत्य-दर्शन की शुद्ध किरणें बन जाती हैं।^२

तन्त्वः—वें०-तन्त्वः, मा०—प्रशवः, प्रास०, गेल्ड०-सूत्र के तन्तु (फेदन)। वस्तुतः इस शब्द के मूल में √तन् (विस्तारे) है। तदनुसार तन्तु कोई भी फैलाने वाला या फैलाने वाला तत्त्व हो सकता है। अर०—इस शोधक तत्त्व के सूत्र या तन्तु पूर्णतया शुद्ध प्रकाश के हैं और किरणों के समान स्थित हैं। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से भ्रान्द की मदिरा प्रवाहित होती हुई जाती है।^३

अस्य—'पवित्रम्' का अन्वादेश होने के कारण 'इदमोऽन्वादेशेऽनुदात्तस्-वृत्तीयादी' (पा० २।४।३२) सूत्र के अनुसार यहाँ अस्य का 'अ' (इदम् का आदेश) अनुदात्त है। 'अनुदात्तोऽमुष्यितौ' (पा० ३।१।४) से विभक्ति भी अनुदात्त है।^३

वि म्स्थिरन्—√स्था-आरमने० विकरणलुक्-लुङ् प्र० पु० बहु०-'म्' के स्थान पर 'रन्'। (दे० वें० व्या० भा० २, पृ० ५६८) और पृ० ७१४ पर टि० २४०)। 'तिङ्ङितिङ्' से सर्वानुदात्त।

पवितारम्—पवितृ शब्द का एक रूप और (पवितार) ऋ० (६।४।४) में केवल एक स्थान पर और आया है। दोनों स्थानों पर सहिताठ में छन्द के अनुसार 'वि' में दीर्घ ईकार है। वें०-यजे य सोम पुनाति तम्, सा०-पावयि-नारम्, प्रास०-जिससे सोम छाना जाता है, वह साधन।

१. घाँ दि वेद, पृ. ३७०—स्दाग एव प्रायरी वाइन।

२. दे. वहीं पृ. ३७०।

३. वें. १२. अ., पृ. १५२-१०।

घ्राशवः—वै०-रश्मय, सा०-सोमस्य शीघ्रगामिनो रसा, घ्रास०-घोडे, गेल्ह०—शीघ्रगामी घोडे (राशेन्), घ्र०—तीव्र घानन्दानिरेक (स्विपट एक्स्टे-सीड)—बलिष्ठ घानन्दरस । मवस०, घो० ब० प्रभृति विद्वानो ने भी घनेक स्थलो पर इसका 'शीघ्रगामी घोडे' अर्थ किया है । घश् से निष्पन्न (दे० घ्रास० घो० बु०, पृ० १८७) इस शब्द का मूल अर्थ 'क्षिप्र या शीघ्र' ही है (दे० नि० ६।१—घाशु इति च शु इति च क्षिप्रनामनी भवत) । इससे तु० मू० घोवसुस् ।

चेतंसा—वै०-मनुष्यान् प्रजापयन्त, सा०-बुद्ध्या देवगमनेच्छावत्या, घ्रास०—तेजसहित (गलान्तस), गेल्ह०—बुद्धि चैतन्य-सहित (इम गाइस्ते), चेतस् का केवल यही एक रूप ऋ० में केवल छ बार आया है । यह शब्द चित् (सन्ताने) से घमुन् प्रत्यय (उणादि० ४।१६१ सर्वधातुभ्योऽमुन्) लग कर निष्पन्न हुआ है ।

विशेष—छट् पूति की इटि से द्वितीय पाद में 'व्यंस्थिरन्' ५.१ 'वि घंस्थिर-रन्' और तृतीय पाद में 'घवंन्त्यस्य' का 'घवंन्ति अस्य' उच्चारण किया जाना चाहिये ।

अरूँरुचट् षसुः पृथिनरभिय उक्षा विंभर्ति भुर्वनानि वाज्युः ।

मायाचिनो मभिरे अस्य मायया नूचक्षसः पितरो गर्भं मा दधुः ॥३॥

अरूँरुचट् । उषसं । पृथिन । मभियः । उक्षा । विंभर्ति । भुर्वनानि । वाज्युः । माया-चिनो । मभिरे । अस्य । मायया । नूचक्षसं । पितरो । गर्भं । मा । दधुः ॥

दीपित किया उपाधों को विविधवर्ण (इस) अग्रिम ने
से एक धारण करता है लोकों को गति का इच्छुक ।
निर्मापकों ने निर्माण किया इसको (ही) माया से
नर द्रष्टा पितरों ने गर्भरूप धारण (इस) किया ॥

सोम (चन्द्रमा अथवा सोमलता) का सूर्य के साथ आत्यन्तिक सम्बन्ध है । प्राध्यात्मिक दृष्टि से भी घानन्द का प्रजा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । सम्भवतया इसी कारण सोम सूक्त में सूर्य की स्तुति की गई है । वह अग्रिम अर्थात् सब का नेता या प्रधान है । वह उपाधों को प्रकाशित करता है, चन्द्रमा को तो करता ही है । यहाँ पितर सूर्य की किरणें हैं । उनमें महती निर्माण-शक्ति है, तथा वे सब को देखती हैं अर्थात् सबका ध्यान रखती हैं । वे ही सूर्यतत्त्व की गर्भरूप में धारण करके विविध औषधियों आदि का निर्माण करती रहती हैं । अथवा प्रजा के स्फुरण ही त्रिवेकरूपी उपा को प्रकाशित करके, घानन्द को प्रेरित करके मनुष्य को विभिन्न निर्माण-कार्यों के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं । ये प्रजा के स्फुरण ही मनुष्य की समस्त गतिविधियों

पर दृष्टि रखते हैं। सोम को यदि जल माना जाये तो भी शरीर में विद्यमान तापरूपी सूर्य की किरणों उसे सन्तुलित रखने में सहायक होती हैं।

ग्रह'हवत्—वाक्य के आरम्भ में होने के कारण यह तिङन्त पद सोदात्त है। यह √ हच् से लिङ्गन्त लुङ्लकार प्र० पु० एक० का रूप है, भ्रतः 'लुङ्लङ्-लृङ्स्वहुदात्तः' (पा० ६।४।७१) से इसका भ्रद् उदात्त है। 'दीपित किया' अर्थात् पहले भी दीपित करता रहा है और अब भी कर रहा है क्योंकि अगले ही वाक्य में लट् (विभर्ति) का प्रयोग है। अथवा 'छन्दसि लुङ्लङ्लिट' (पा० ३।४।६) के अनुसार यहाँ वर्तमानकालिक अर्थ भी हो सकता है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार यहाँ आसन्नभूत काल होगा—'प्रकाशित किया हुआ है'।

पृश्निः—वै०-आदित्यरूपः 'पृश्निवण्., सा०-उपस, सम्बन्धी आदित्यः—सोमं सोमः—स्पष्ट ही यहाँ सायण ने 'उपसः' को पठघन्त माना है। इसीलिये उसे ग्रहहवत् का अर्थ करते हुए 'सर्वम्' का अध्याहार करना पडा (रोचयति सर्वम्), या फिर ष्यन्त न मानकर 'रोचते' व्याख्या करनी पडी। सोम के साथ सम्बन्ध बिठाने के लिये उसने कहा है कि ओषधियों में सूर्यरूप आत्मा वाले सोम की स्तुति की गई है क्योंकि चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य पर निर्भर है।^१ आस०-चितकवरा (उक्षा-अग्नि या सोम का विशेषण—गेश्प्रोकेत्त उक्षा-अग्निस् ओदर सोमस्), गेल्ड०-चितकवरा (दिग्धर ब्रून्ते)। अर०-सर्वोच्च चितकवरा (साँड)—सोम ही वह प्रथम वृषभ है, आनन्द ही विविध वर्ण अर्थात् विविध प्रकार के प्रतिस्वों का जनक है।^२ श० ब्रा० (६।२।३।१४) में भी आदित्य को पृश्नि कहा गया है और बताया गया है कि सूर्यमण्डल विविध रश्मियों के कारण पृश्नि है (असौ वा आदित्योऽश्मा पृश्निः...पृश्निभंवति रश्मि-भिर्हि मण्डल पृश्नि)। आध्यात्मिक दृष्टि से नया अश्मा को मस्तिष्क नहीं माना जा सकता—वही-नस शरीर का सूर्य है। और श० ब्रा० ६।१।२।३ के अनुसार कपाल में लिप्त रस की ही सजा 'रश्मियाँ' है (अथ यं कपाले रसो लिप्त आसीत् ते रश्मयोऽभवन्)।^३ पृश्नि पर और अधिक विवेचन पीछे ५।५।७।२ (महत.) में पृश्निमातरः पर टिप्पणी के अन्तर्गत किया गया है।

उक्षा—वै०-सेक्ता, सा. जलस्य सेक्ता, आस., गेल्ड.-वृषभ—लाक्षणिक रूप में सोम, अर.-पुमान् (मेल)—वही चैतन्य शक्ति, प्रकृति या गौ को प्रजनन योग्य बनाता है (इद इज ही हू फटिलाइजेंज फोस भाँफ कॉन्सर्नस, नेचर, दि

१. ओषधीषु वायु सूर्यात्मा सोमः स्तूयते सूर्यरश्म्यनुवमाधीनवर्धनाच्चन्द्रस्य।

२. दे. धानं द वेद, पृ. ३७१—कर्ट मुग्गीम डैपलड बुम—सोम—आनन्द, डिलाइट इज द वेयरेंट धाँफ द वेराइटी धाँफ एग्जिस्टेंस।

३. दे० वे० वि० नि०, पृ. १८८-९०।

काठ) । सूर्य से जल की सृष्टि होती है—वर्षा के रूप में । दे. मनु —घनी प्रास्ताहुति सभ्यक् धादित्यभुवतिष्ठते । धादित्याग्जामते वृष्टिवृष्टेरन्नं तत्त प्रजा ॥ धाध्यारिमवतया धानन्दरूप मस्तिष्य ही शरीर में जीवन रस सिद्ध करता है ।

वाजपु —वै उदरेन वृष्टेन प्रजानामन्नमिच्छन्, सा तेषां (भूतानाम्) घनमिच्छन् । प्राप्त-सन्नसमृद्ध (नाहृग्याइरा—वाज के नामधातु वाज्य् मे उ प्रत्यय सगकर निष्पन्न), गेह्व विजयपुरस्कार का घनीष्यु (सीगर प्राइज फेअरलॉर्गेन्ट), धर सत्ता, शक्ति और चैतन्य की पूराता का इच्छुक । यद्यपि वाज का अर्थ गेह्वनर वासा भी होता है (त हिंटी-वाजी), तथापि प्रस्तुत प्रसङ्ग में वहाँ उचित नहीं प्रतीत होता । वाजी अश्व का नाम है, घन वाज गति भी ही सचती है । सूर्य या सोम गति का इच्छुक है क्योंकि गति ही जीवन है—वह सबको जीवन प्रदान करने वाला है । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यह कुप्रत्ययात् निपात है (दे उणादि १।३७—मृगम्व्वादयश्च । घाकृतिगणोऽयम्) । इति तु पदपाठ मे यु' की वृथ्वा किया गया है । धीर इम धाधार पर धाधुनिक विद्वानों द्वारा इच्छायक नामधातु 'य' (व्यप्) प्रत्यय से उ प्रत्यय सगाकर निष्पत्ति मानना अधिव सङ्गत प्रतीत होता है क्योंकि अथ ग्रह के नियम के अनुसार यदि नामधातु के साथ इच्छा के अर्थ में जुड़ने वाले घकारादि प्रत्यय (व्यप्) से पूर्व स्वर हो तो उस पदपाठ में अथग्रह द्वारा वृथ्वा करके दिखनाया जाता है" (वै व्या भा १, पृ १६६) ।

मायाविर्भ वै. प्रजावन्त, सा प्रजावन्ती देवा, प्राप्त दिव्य प्रजा या अद्भुत शक्ति से समृद्ध (राइरा धान गोवित्त्तर्षे वाइजहाइत घोदर वृदृकाप्ल), गेह्व-जाइ में निपुण (सौबरकुदिनेन) । सायाविम् के केवल दो रूपान्तर ऋ में प्रयुक्त हुए हैं । 'एव मायाविनम्' (ऋ २।१।६) का प्रयोग बुरे अर्थ में या वृत्र के अर्थ में हुआ है । दूसरा 'मायाविना' (ऋ १०।२।४) अश्विनी के विशेषण के रूप में स्वाभाविकतया अथ्ये अर्थ (प्रजावन्ती) में प्रयुक्त हुआ है । परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में (जहाँ ममिरे' द्वारा निर्माणक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है) धर का अर्थ निर्माणज्ञान से युक्त' (इ हैड दि फॉर्मिंग नॉलिज) अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । ऐसा ही अर्थ प्रियरत्न ने किया है—'निर्माण-

१ दे वै, सा—वृत्रम्, स्वा व—दुष्टवृत्रम्, प्राप्त, गेह्व—कुटिल, वाज के इत्थों में निपुण ।

२ दे वै—प्रजावन्ती, प्राप्त—दिव्यप्रजा या अद्भुत शक्ति से समृद्ध, सा ने प्रजावन्ती के साथ साथ 'गन्तव्यवन्तुसमी' अर्थ भी किया है । पु गेह्व ऊपर ।

शक्तिमन्तः' (निर्माणशक्ति से युक्त) । 'मायया' के विवेचन (दे. प्रागे) से इसके अर्थ पर और प्रकाश पड़ता है । इस शब्द में 'माया' के साथ जुड़ा हुआ तद्धित प्रत्यय 'विन्' पदपाठ में भवग्रह द्वारा पृथक् किया गया है ।

ममिरे—वै. निर्मितवन्तः, सा-निर्मान्ति, सोमस्यैकवाशपानेन जातवसा धन्यादयः स्वस्वध्यापारेण जगत् सृजन्तीत्यर्थः । प्रास. गर्भरूप में बनाया है (बिल्देन दि लाइवैकूख्वै), गेल्ड.-बनाया है (विशेषतमूह ३०), प्रिय.—गर्भ की बनाया है, धर.-उसका रूप बनाया—सर्वोच्च परमदेव से सर्जनशक्ति प्राप्त करके पितरो ने मनुष्य में उस देव का एक रूप बनाया या मनुष्य में देव-बीज स्थापित किया ।^२ ✓मा (माने-मापना) जुहो. आत्मने जिट् प्र. पु. बहु ।

मायया—वै.-प्रज्ञानेन, सा-प्रज्ञया, प्रास.-देवसम्बन्धी प्रतिमानुष प्रज्ञा, कपट या जादू की कला (यूबरमेन्सालिशें वाइराहाइत घोदर लिस्त, गोस्लिर्शें कुन्स्त भोदर स्मौबरकुन्स्त), गेल्ड.-जादू की शक्ति के द्वारा (दुर्ग स्मौबरक्रापत), धर.-प्रज्ञाशक्ति के द्वारा, प्रिय.-निर्माणशक्त्या । वै तथा सा. के साथ साथ स्वा द. ने भी इम शब्द का प्रज्ञा अर्थ निघण्टु (२।६) के आधार पर किया है क्योंकि वहाँ यह प्रज्ञा के नामों में परिगणित है । इस शब्द के अर्थ प्रायः विद्वानों ने जादू, इन्द्रजाल, छल, कपट, मिथ्या धारणा इत्यादि किये हैं । इन अर्थों का आधार लौकिक सस्कृत, वेदान्त तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रचलित इसके विविध प्रयोग हैं । स्वयं मायण आदि ने प्रसङ्गानुसार माया के दो अर्थ किये हैं—देवों से सम्बद्ध होने पर इसका अर्थ अच्छा अर्थात् 'शक्ति या प्रज्ञा' है, और दुःसत्त्वों, असुरों आदि से सम्बद्ध होने पर इसका अर्थ बुरा अर्थात् 'कपट, या दुःप्रज्ञा' है । 'माया' कृष्वानस्तन्व परि स्वाम्' (ऋ. ३।५३।८) और 'इन्द्रो मायाभि. पुरुषरूप ईयते' (ऋ. ६।४७।१८) जैसे स्थलों पर स्पष्ट ही इम शब्द का अर्थ 'रूपसर्जन की विशेष योग्यता' या 'स्वयं रूप-धारण की योग्यता' है । यह कुछ रहस्यमय एवं भवर्णनीय शक्ति है । यहाँ भी मूलरूप में प्रज्ञा ही काम कर रही है, क्योंकि प्रज्ञा सब कर्मों के मूल में रहती है । इसी शब्द में पूर्व प्रस्तुत मन्त्र में 'ममिरे' से इसके निर्वचन का संकेत प्राप्त होता है । तदनुसार माया वह ब्रह्म है जिससे सब कुछ मापा जा सकता है और जमी आधार पर सब का निर्माण किया जा सकता है । इसी आधार पर खोडा (गौडा) ने प्रस्तुत प्रसंग में माया का अर्थ 'सोम की श्रेष्ठ प्रज्ञा' किया है ।^३

१. दे. धमपितृपरिचय, पृ. २६७ ।

२. अग्नि द वेद, पृ. ३७२ ।

३. 'माया' के निर्वचन और अर्थ के प्रति विस्तृत विवेचन के लिए दे. जे श्रींठा (गौडा)—श्रीर स्टडीज इन द सैन्ट्रैज ऑफ़ द वेद, पृ. ११६-१४ ।

उसी प्रज्ञा ने निर्मापकों को सत्कार का स्थल मापने की प्रेरणा प्रदान की ।

नृचक्षस — वें -नृणा द्रष्टार, सा -(अस्य मायया) नृणा द्रष्टार, प्राप्त -मनुष्य या प्राणिमात्र के नेता (मंतर लाइलेंड फोन मेन्शन), गेल्ड. मनुष्य की दृष्टि में मुक्त (मिन् देंम हेंरंनृभोगें) । परन्तु गेल्ड० का यह अर्थ केवल ममाम की बहु-व्रीहि मानकर ही सम्भव होगा । और स्वर की दृष्टि से यह बहुव्रीहि नहीं हो सकता क्योंकि उस स्थिति में इसके पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर होना । यहाँ कारण अन्य पठ्ठी तत्पुरुष समास होने के कारण इसके उत्तरपद पर प्रकृतिस्वर है अर्थात् 'चक्षस' आद्युदात्त है (दे० पा० ६।१।१३६—गनिकाङ्कोपपदान् कृत्) ।
—चष्टे इति ✓चक्षु धनुन्—प्रत्यय नित् होने का आद्युदात्त—चक्षम नृणा चक्षम (नृभु चक्षते) बर्म कारक के अर्थ में आई हुई पठ्ठी विभक्ति वाले पूर्वपद से समस्त होने के कारण उत्तरपद कृदन्त में प्रकृतिस्वर है । अर०-मत्प रूपी बतिष्ठ दृष्टि वाले । यहाँ सम्भवतया 'नृ' की बल का प्रतीक माना गया है । प्रिय०-प्राणिमात्राय दर्शयितारोऽभिष्यत्तिहेतव । यहाँ भी प्रेरणाार्थक अर्थ करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । मनुष्यों के द्रष्टा होने का अभिप्राय है 'मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों और गति विधियों का ध्यान रखने वाले' ।

पितरः—वें० पातारो देवा, यद्वा अङ्गिरस पितर, सा०-पालशा देवा अङ्गिरस पितरो वा, (मविता के पक्ष में) जगद्रथका रश्मय, प्राप्त०-दव, या देव और मनुष्यों में सम्बन्ध स्थापित करने यात्र, दिव्य कीर्ति के सभागी, गेल्ड० पिता (जगदुत्पादक देव या अङ्गिरसों के पूर्वज अभिप्रेत है), अर० पिता व पुरातन ऋषि जिन्होंने वैदिक रहस्य विद्या का माग ढूँढ निकाला और जो अब भी आध्यात्मिक रूप में मनुष्य में विद्यमान हैं तथा देवों के समान उसके मोक्षसाधन हित कार्यरत हैं (दे० अॉन दि वेद, पृ० ३७२), प्रिय० सूर्यरश्मय ✓पा से निष्पन्न पितृ शब्द का मूल अर्थ पाता (रक्षक, पालक) है । श० ब्रा० (२।६।१।३२) में ऋतुप्रो को भी पितर कहा गया है (ऋतवो वै पितर) ।

गर्भमा बंधु — वें०-गर्भमाहितवन्त अपोषधीष्विनि यद्वा अङ्गिरसा प्रणीता पितर जगदुत्पादितवन्त, सा० गर्भं धारयन्ति आपधीषु, (सूर्यपक्षे) रश्मयः गर्भं धारयन्ति कृष्टधर्मम्, गेल्ड०-बीज स्थापित किया है (हार्वेन देन काइम गैलेग), प्रिय० पृथिव्यामुत्पत्तुं योग्य गर्भमाधत्तवन्त, अर०-उन्होंने उसे उत्पन्न होने वाले शिशु के रूप में भीतर स्थापित किया (दे सैट हिम विदिन एज ए चाइल्ड टु बी बॉर्न) । आधिभौतिक दृष्टि से पितरों अर्थात् सूर्य की रश्मियों ने सूर्य को गर्भरूप में धारण किया । आशय है कि सूर्य के प्रकट होने से पूर्व उसकी रश्मियाँ प्रकट होती हैं—तब वह गर्भरूप में रहता है ।

गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पार्वि देवानां जनिमान्यद्भुतः ।
 गृह्णाति रिपुं निघया निघार्पतिः सुकृत्तमा मधुनो भक्षमांशत ॥४॥
 गन्धर्वं । इत्या । पदम् । अस्य । रक्षति । पार्वि । देवानाम् । जनिमानि । अद्भुत ।
 गृह्णाति । रिपुम् । निघया । निघार्पतिः । सुकृत्तमा । मधुन । भक्षम् । मांशत ॥

गन्धर्वं वहाँ पर पद को इस के रक्षा करता है,
 रक्षा करता देवों के जीवन की, अद्भुत (हित) ।
 लेता है पकड़ शत्रु को पाश से पार्श्वों का स्वामी,
 सत्कार्यों में श्रेष्ठ माधुर्य का भक्षण खाते हैं (नित) ॥

गन्धर्वं अर्थात् सूर्य वहाँ अर्थात् नभोमण्डल में सोम या चन्द्रमा की रक्षा करता है अर्थात् उसे प्रकाशित करता है तथा अपनी आनन्द-शक्ति से धामे रहता है । वह अद्वितीय सूर्य देवों अर्थात् अन्य देदीप्यमान ज्योति पिण्डों की भी उसी प्रकार रक्षा करता है । वह किरणों रूपी पार्श्वों का स्वामी अन्वकार-रूपी शत्रु को पकड़ लेता है । जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वे सत्कार्यों में श्रेष्ठता के कारण ही सूर्य के प्रकाश रूपी माधुर्य का भक्षण करती हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से मस्तिष्क ही गन्धर्व होगा । वह आनन्द रूपी सोम की तथा इन्द्रियरूपी देवों की रक्षा करता है 'और उन्हें जीवन तथा शक्ति प्रदान करता है । कहीं भी आनन्द या इन्द्रियों के कार्यों में व्याघात पहुँचे तो मस्तिष्क उस पहचान बंद रोकता है । यदि इन्द्रियाँ सत्कार्य करती हुई श्रेष्ठता प्राप्त कर लें तो निर्वचन ही उन्हें मस्तिष्क का मधुर फल प्राप्त होता है । इसी प्रकार यह बात ईश्वर-परक भी है । वही सबका रक्षक है जीवनदाता है, शत्रुविनाशक है और सत्कार्य करने वालों को शुभ फल प्रदान करता है ।

गन्धर्वं—वें०, सा०-उदकाना स्तुनीना वा धारक आदित्य , प्रास०-आकाश के उच्च स्थान पर रहने वाले एक दिव्य प्राणी का नाम, प्रवाहशील दिव्य जल के नीचे उसके रक्षक के रूप में चमकता हुआ यह सम्भवतया सोम है । सूर्य के साथ भी यह सम्बद्ध है । गेहड०-गन्धर्व, अर०-गन्धर्व के रूप में, आनन्द-समूह का स्वामी सोम ही गन्धर्व है । वें० तथा सा० ने ऋ० १।२२।१४, १६।३।२ में भी इसका अर्थ सूर्य ही किया है और निर्वचन किया है—गवां रश्मिना घर्तार सूर्यम् । स्वा० द० ने उक्त दोनों स्थलों पर इसका अर्थ 'वायु' किया है और अर्थ की पुष्टि में शं०भा० ६।३।३।१० का उद्धरण (वातो गन्धर्वं) देते हुए निर्वचन इस प्रकार किया है—यो मा पृथिवी धरति स गन्धर्वो वायु । ऋ० १।२२।१४ के भाष्य में स्क० ने गन्धर्व को चन्द्रमा माना है और यह व्युत्पत्ति दी है—गुपुम्नो नाम सूर्यरश्मि सात्र गौरुच्यते ता धारयतीति

गन्धर्वचन्द्रमा । ऋ० वे विवाहसूक्त (१०।८५।४०) में गन्धर्वों को सूर्या का दूसरा पति बताया गया है और कहा गया है कि उसे सूर्या सोम से पत्नीरूप में प्राप्त हुई—सोमं प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदु उत्तरः ।

इस वर्णन के अनुसार गन्धर्वों को चन्द्रमा मानना कठिन हो जाता है क्योंकि सोम तो स्पष्ट ही चन्द्रमा है । ऋ० ८।७७।५ में सा० ने गन्धर्वों को मेघ माना है (गामुदक धारयतीति गन्धर्वो मेघः) । परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में गन्धर्वों का अर्थ या तो सूर्य और या प्राध्यात्मिक दृष्टि से भस्तिष्क (गा इन्द्रियाणि धारयतीति) उचित प्रतीत होता है । 'वायु' अर्थ भी संकृत हो सकता है क्योंकि ऋ० १०।८५।५ में वायु को सोम का रक्षक बताया है (वायु सोमस्य रक्षिता) । इस पर सा० की टिप्पणी है—वायुवधीनस्वाच्चन्द्रगते । श० प्रा० ६।४।१।४ में गन्धर्वों का सम्बन्ध गन्ध से बताया गया है जिससे उसका गन्धवाह होना सिद्ध होता है—(गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति) । इसके विपरीत ध्रुव० ७।७३।३ के वर्णन से गन्धर्वों का सूर्य होना ही निश्चित होता है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सभी देवता धर्म अर्थात् तेज को हमारे मुख से ग्रहण करते हैं—तम् विश्वे भू मृतांसो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रयासना रिहन्ति । इसी प्रकार वा० म० १८।३८-४३ और तै स. ३।४।७ में राष्ट्रभून् मन्त्रों के अन्तर्गत सम्भवतया गन्धर्वों का वर्णन अग्नि, तथा सूर्य की विभिन्न किरणों के रूप में हुआ है यथा "ऋताषाडृतधामा अग्नि, सहित विश्वसामा सूप, सुषुम्ण सूर्यरिम उन्द्रमा, इषिर विश्वध्यावा वात, भुशु मुषणं यज्ञ, प्रजापति विश्वकर्मा मन" । किन्तु धागे चलकर सूत्रकाल में गन्धर्वों अतिमानुष जातिविशेष का नाम हो गया और उसमें भी विश्वावसु के नाम का बार बार उल्लेख हुआ है ।^१ विवाह-मन्त्रों में भी पौन पुन्येन गन्धर्वों का नाम आता है ।^२ लौकिक साहित्य में इसी रूप का विकास हुआ प्रतीत होता है ।^३

दृष्ट्या—वै० अमुत्र सा० सत्यम्, प्रास०-सत्य, वास्तव में (रेश, इन वाह्य-हाइत), गेल्ड० वहाँ (दोर्न) धर० सत्य (पद का विशेषण टू सीट), या०-अमुत्र, पा० ५।३।२३ 'प्रकारबचने धाल्' तथा पा० ५।३।२६ 'या हेती च छदति' के अनुसार प्रकार' तथा 'हेतु' के अर्थ में यह शब्द 'इदम्' से या प्रत्यय लगकर बना है । तदनुसार इसका अर्थ इस प्रकार और इस कारण से

१ उदा जै वृ १८।१—गन्धर्वोऽभि विश्वावसु स मा पाहि स मा गोपाव (समा-वर्तन में दण्डग्रहण के लिए मन्त्र) ।

२ उदा बी वृ १।४।१६—गन्धर्वाय वनिविदे स्वाहा ।

३ अधिक विवरण के लिए दे हिन्दी विश्वकोष ख० ३, पृ ३७०-७१ ।

हागा (द० वे० व्या० भा० १, पृ० ४५३) ।^१

पृश्नू—वे० घास०, गेल्ड०-स्यानम्, सा०—स्थान चुसम्बन्धि, धर०-धानन्द के आधार स्थल की (रक्षा करता है) । यहाँ पद घयवा स्थान वा अभि-प्राय पदवी या स्थिति या स्थायित्व है ।

जनिमानि—वे०, देवजातानि देवानित्यय, सा० देवानां जन्मानि देवानि-त्यय, घास०—देववशों की, गेल्ड०-वशों घयवा पीढियों की (गेस्लेस्तर), धर०-देवो के जन्म—ब्रह्माण्ड में दिव्य सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति, मानव के भीतर घनेक रूपों में ईश्वर की रचना । यहाँ जन्म का अभिप्राय जीवन प्रतीत होता है । यह √जन् से इमनिन् प्रत्यय लगकर बना है (दे० उणादि० ४।१४८) । छन्द में एक अक्षर की कमी पूरण करने के लिये इसका और अगले पद का उच्चारण सन्धिविच्छेद करके 'जनिमानि शद्भुत' करना चाहिये ।

शद्भुत—वे०, सा०—महान्, घास० प्रतिपाथिव, धास्वर्जनक (यूबर-इदिश, वुन्दरवार—प्रति भूत का संक्षिप्त रूप), गेल्ड०-रहस्यमय (हाइमलिशों), धर० विचित्र—सर्वोच्च, अन्य सभी प्राणियों से भिन्न और उन सबसे ऊपर । वा०-शद्भुतम् श्मूतम् जिसका कमी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा (नि० १।६) । इसका अर्थ अद्वितीय भी सम्भव है, जिसके समान और कोई नहीं हुआ ।

रिपुम्—वे० रिपुम्, सा०-अस्मद्देरिणम्, घास०-कपटी (वेत्पूगर—√रिप् से), गेल्ड० घूत (शेन्म), धर०—असत्य अस्पष्टता एवं विभाजन की शक्ति के रूप में स्थित शत्रु को । उणादि सूत्र (१।२६) के अनुसार यह √रप् स कु प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है और उपधा को इ हो गया है (रपे-रिच्चोपधाया) । रिपु का अर्थ तदनुसार 'अनिष्ट बात कहने वाला' (अनिष्ट रपतीति) होगा । पा घातुपाठ में √लिप (>रिप्) उपदेह (वृद्धि, अर्थात् फँसना, लेप करना) के अर्थ में है । तदनुसार रिपु का भाव 'फँसने वाला, धाकुरण के द्वारा विरोधी को लिपन या प्रभावित करने वाला' होगा । इस पाठ के होते हुए √रप से निर्वचन करना अनावश्यक प्रतीत होता है ।

निघर्षा—वे०-नाघेन, मा०-निघा पाश्या, पाशसमूहेन, ग्राम०, गेल्ड०-फदे के द्वारा (मित देअर शिलगों), धर० आन्तरिक व्यवस्था अन्वश्चेतना—

१ परन्तु पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'इत्या' में लिट् जनित प्रत्यय-स्वरित के अभाव में यहाँ जान् नहीं हो सकता और केवल किम से सम्बद्ध होने के कारण वा की प्राप्ति भी नहीं होती । सम्भवतया इसी कठिनाई को ध्यान में रखकर सायण ने ऋ १।२।४ के अन्तर्गत इत्या का एक अर्थ अनाधान प्रभुत किया है । तदनुसार यहाँ पद प्रत्यय (इदमस्यम—पा २।३।२४) ही है । उसके 'सुपां सुलुक' इत्यादि सूत्र के द्वारा विभक्ति का हावस हुआ । शिव से टिलोव होकर उदात्तनिवृत्ति स्वर से (पा ६।१।१६१) धाकार उदात्त हुआ ।

इन्द्रियो घोर बाह्य मन द्वारा प्राप्त सांसारिक अनुभव से अधिक गम्भीर घोर सत्य है। इसी अन्तश्चेतना के द्वारा वह (देव) अस्तित्वादि की शक्तियों को बांध कर रखता है। या० (नि० ४।३)—निघा पाश्या भवतीति, यन्निधीयते। पाश्या पाशसमूह। क्योंकि यह पक्षी इत्यादि पकड़ने के लिये भीचे रखा जाता है (निधीयते) इसलिये, इसे निघा-पाशसमूह, जाल कहते हैं। निघा से क प्रत्यय (पा० ३।१।१३६) नगकर टाप (पा० ३।३।१०६) हुआ है। पदपाठ में नि उपसर्ग को अवग्रह के द्वारा पृथक् करके दिखाया गया है।

मधु०न—वै०-मधुन, सा०-मधुररसस्य प्राप्त०, सोम के माधुर्यका, गेहूँ-सोम का (पान), धर० मधु-मुह्य-माधुर्य का (भोग), अस्तित्व के समस्त माधुर्य, धात्मा के भोजनरूप घान०द का धात्वादन अपने कर्मों में दक्ष व्यक्त करते हैं। या० (नि० ४।८)—मधु सोममित्यौपमिकम् माद्यते, इदमपीतरन्मध्वे-तस्मादेव। निघण्टु (१।१२।११) में मधु उदक-नामो मे भी परिगणित है। मधु और सोम दोनों में हर्षित करने के गुण की गमानता है, अतः सोम के लिये मधु शब्द का प्रयोग भी होता है। तु० यू० मेदु (मदिरा) पुरातन उच्च जर्मन—मेतु, पुरातन स्लाव मेदु (सहद) निधुमानी—मेदु, ध०-मीठ।

धा०न—वै०, सा०-प्राप्नुवन्ति, घान०, गेहूँ-प्राप्त किया है। धर०-धात्वादन करते हैं। प्रस्तुत प्रसङ्ग में 'मक्षम्' कर्म की क्रिया के रूप में 'धात्वादन करना' या 'खाना' अर्थ ही सबसे अधिक सङ्गत प्रतीत होते हैं। यह पद १/अच् से विकरणसुक् सुञ्ज का आत्मनेपद का प्र० पु० बहु० का रूप है। (दे० वै० व्या, पु० ५६८)।

हृ विह्विष्मो महि सद्वा दैव्य नभो वसानः परिं याम्यध्वरम् ।
राजा पवित्ररथो याजुमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयसि श्रवां ब्रूहत् ॥५॥

हृ वि । हृ विष्म । महि । सध । दैव्यम् । नभ । वसान । परिं । यामि । अध्वरम् । राजा । पवित्ररथ । वारुम् । या । ब्रूहत् । सहस्रं भृष्टि । जयसि । श्रव । ब्रूहत् ॥

हवि हो, हे हविषुधत (देव), महान् (तुम ही तो) धर दिव्य,
नभ को करते ध्याप्त सब घोर घेरते अध्वर को ।
राजा पवित्र (तेजस्वरूप) रथ वाले गति पर हो सवार
सहस्रज्योति पुत्रत जोतते कीर्ति विपुल (अम्बर) हो ॥

१ दे नि ४।३ पर मधुनद्वा वा बन्धो की टि—उक्त के (देवराजोक्ते) बाहुल्यत्वमेव गति । कर्तरि ह्यसौ विधीयते । इह तु कर्मण्यपेक्ष्यते ॥ किन्तु यह कर्तरि भी हो सकता है—निघाति गृहीत्वा वाजु सा निघा ।

हविर्युक्त सोम ही सर्वोत्कृष्ट आहुति-द्रव्य है। इसी प्रकार भोपधिपति चन्द्रमा भी हवि है क्योंकि हविद्रव्यों का मूल तो भोपधियाँ ही हैं। भानन्दघन परमेश्वर सब सृष्टि करने वाला होकर स्वयं उस सृष्टि या आहुति से भिन्न नहीं है, उसको क्या वस्तु अर्पित की जा सकती है, वह तो स्वयं ही सब कुछ है। वही परम धाम है। सर्वव्यापी है और भौतिक तथा आध्यात्मिक और सृष्टिरूप यज्ञ का सञ्चालन भी वही करता है। उसकी पवित्र गति सर्वत्र है। उस परमानन्द से ही मनुष्य सहनशक्ति या सहस्रगुणा प्रकाश प्राप्त करता है। सोम भी यज्ञ में आहुतिरूप में अर्पित होकर दिग् दिगन्त में व्याप्त हो अपने तेज से सबकुछ प्रकाशित करता है। चन्द्रमा भी अपने प्रकाश से नभ में व्याप्त होता है, भोपधिपति होने से भोपधिमूलक यज्ञ का आधार है। राजा के समान सुशोभित होता है। गतिशील रहता है, सहनयोग्य प्रकाश से युक्त होने के कारण वह लोक में प्रशंसित है।

अन्वय—इस मन्त्र के पूर्वार्ध के अन्वय के विषय में विद्वानों में मतभेद है।

वैकट—उदक हे उदकवन्, महत् सदग देवानाम्। व्याप्त (नभः-नभतिर्वाप्तिकर्मा) वसानः परि गच्छसि यज्ञम्।

सायण—उदकवन् सोम हविर्भूत नभः वसान. महि दैव्य सध परियासि परिगच्छसि। अध्वर निर्वोदुम्। (स्पष्ट ही इस अन्वय में 'निर्वोदुम्' का अध्याहार करना पडा है।)

गेल्डनर—हे हविर्युक्त स्वयं को मेघ में आच्छादित किये हुए तू महान् दिव्य स्थान और पवित्र कृत्य (यज्ञ) को हवि के रूप में परिवर्तित कर लेता है।

ऊपर अर्थ में हमने श्री भरविन्द द्वारा गृहीत अन्वय का अनुसरण किया है। (दे० आँन दि वेद, पृ० ३६५)।

हु विः—वै०-उदकम्, सा०-हविर्भूतम्, प्रास०, गेल्ड०-आहुतिद्रव्य, भर०-दिव्य भोजन, भानन्द और अमृतत्व की मदिरा (द डिवाइन फूड, द वाइन भाफ डिवाइंट एंड् इम्मोर्टलिटी)।

हु विध्मः—वै०-उदकवन्, सा०-हविरित्युदकनाम, उदकवन् सोम हविर्भूत नभः। प्रास०, गेल्ड०-आहुतिद्रव्य से युक्त, भर०-हे दिव्य भोजन के स्वामी। मत्पु-प्रत्ययान्त होने के कारण सम्बोधन एकवचन में अन्त्य 'न्' का 'ह' हो गया है। (पा० ८।३।१—मत्पुवसो ह सम्बुद्धो छन्दसि।)

सध—वै०-हविः सध इत्युदकन मनी भवतः (निघ० १।१२)—देवाना महत् सध, सा०-दैव्यं यागपृष्टम्, गेल्ड०-निवास स्थान, भर० दिव्य घर अर्थात् अतिचेतन भानन्द और सत्य।

वैश्वम्—जगती छन्द के पाद में एक अक्षर की कमी को पूरा करने के लिये इसका उच्चारण 'द्विविभम्' किया जाना चाहिये ।

नभं—वै०-नभतिर्व्याप्तिकर्मा, व्याप्तम् (नभं), सा०-उदकनामंतत्, उदक-रसमित्यर्थः । प्रास०-(सोम का) द्रव्य या जल (नास्त, वास्सर, भाँफ़ का फोम सोम, व्युत्पत्ति ✓नम् फटना, तु० यूनानी नेफोस), गेल्ड०-मेघ, धर०-स्वर्ग, स्वर्गाय भावाश का बादल अर्थात् मनस्तत्त्व । या० (नि० २।१४) ने इसका अर्थ 'आदित्य' या 'भाकाश' बताते हुए ये निर्वचन दिये हैं.—नभ आदित्यो भवति, नेता रसानाम् नेता भासाम्, ज्योतिषा प्रणय, अपि वा भन एव स्याद्वि-परीत । न न भातीति वा, एतेन द्यौ-रक्ष्याता । नभं का अर्थ 'दूर दूर तक फैला हुआ ज्योति पूरा खाली स्थान' प्रतीत होता है ।

अध्वरम्—छन्द पूति के निमित्त पूर्ववर्ती शब्द का और इसका उच्चारण सन्धिविच्छेद करके 'यासि अध्वरम्' किया जाना चाहिये । इस शब्द पर विस्तृत टिप्पणी के लिये दे० ऋ० १।१।४ । सा० ने इसके साथ 'निर्वोदुम्' क्रिया या अध्याहार क्रिया है (यागशुह परिगच्छसि अध्वर निर्वोदुम्) । धर०-यज्ञ की गति (द मार्चं भाँफ़ द सैक्रिफाइस) । यज्ञ और अध्वर में यदि भेद करना चाहे तो प्रतीत होता है कि यज्ञ में जहाँ मनसा पूजा प्रधान है, वहाँ अध्वर में शारीरिक-क्रिया प्रधान है—यह बात यज्ञ में अध्वर्यु (अध्वर से निष्पन्न) की स्थिति से भी बहुत स्पष्ट होती है ।

वाजम्—वै० सङ्ग्रामम्, सा०-सङ्ग्रामम्, यद्वा तत्र तत्र सङ्ग्रामवाचकेन शब्देन यज्ञ व्यवहारदर्शनादत्र वाजो यज्ञास्त्वसङ्ग्रामः । प्रास०, गेल्ड० विजय-पुरस्कार (घोस्ते, जीगरप्राइज), धर० भनन्त और भमृत स्थिति का विस्तार, सम्पूर्णता ।—वह मानन्दमय देव हमारी सब क्रियाओं का राजा, तथा हमारी दिव्य प्रकृति और उसकी शक्तियों का स्वामी हो जाता है । फिर ज्ञानालोकित चेतन हृदय रूपी अपने रथ पर चढ़कर वह पूर्णता पर आरोहण करता है । स्क, वै. और सा ने इस शब्द के 'भन्न' और सङ्ग्राम'—प्रायः ये दो अर्थ दिये हैं । ऋ० १।५।२।१ में 'भरव' (गमनशील) के विशेषणभूत इम शब्द का अर्थ सायण ने 'भरव' किया है और निम्नलिखित निर्वचन से उस सिद्ध किया है— 'वाज्यते गम्यतेऽनेनेति वाज (वज, वज गती, करणे घञ्) ।' स्वा० ६० ने इस स्थल पर 'वेगयुक्तम्' अर्थ दिया है । अन्यत्र भी (ऋ० १।६।४।१३ में) उ०होने 'वेगादिगुणसमूहम्' अर्थ दिया है । कुछ स्थलो पर (यथा—ऋ० १।५।६, ४८।११, ७३।५) उन्होंने इसका 'ज्ञानम्' या 'विज्ञानम्' अर्थ भी दिया है । सायण की उरर्पुक्त निरुक्ति के अनुसार इसका अर्थ 'गति' भी सम्भव है । धो० ब० न 'बल', 'पुरस्कार' अर्थों के साथ साथ (ऋ० १।२।७।७ प्रादि में)

इसका अर्थ '(पुरस्कारार्थं धर्मिषु) दौड' भी किया है।^१ प्रायः पाश्चात्य विद्वानों ने इसका अर्थ 'पुरस्कार' या 'सम्पत्ति' किया है। इसके अतिरिक्त पीटर्सन ने सेंट पीटर्सबर्ग शब्द कोश में से इसके 'वेग, दौड़, लाभ, खजाना, पुढदौड' अर्थ भी उद्धृत किये हैं। उसके मतानुसार इसका मूल अर्थ बल, सघर्ष, दौड या दौड के फल रूप में प्राप्त 'पुरस्कार, खजाना, सम्पत्ति' रहा होगा।^२

सुहृत् मृष्टिः—वै०—बहुभ्रशः अपरिमितगमन इत्यर्थः। अथवा मृष्टिरायु-
घम्। असख्यातायुधः सन्। प्रास०-सहस्र नोकाले आयुधों वाला (ताउजेन्द
शिपरिसर्ग वापरुन हाबन्द), गेल्ड०-सहस्र नोको वाला (ताउजेन्द स्सेकिंगर),
सहस्र प्रज्वलित दीप्तियों वाला (विद याउजेड बनिंग ब्रिलिएसज)। यह शब्द
अधिकतर वज्र का या अन्य किसी आयुध का विशेषण होकर आया है। उन
स्थलों पर सभी भारतीय तथा पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसका अर्थ 'सहस्र धारों
वाला' किया है। स्वा० द० ने 'असख्या पीडा दाहा वा यस्मात् स' (ऋ०
१।८०।१२) अर्थ भी किया है। सहस्र शब्द का अर्थ 'वनशाली, बलिष्ठ' भी
हो सकता है (दे० नि० ३।१०—सहस्र सहस्वत्)। तदनुसार अर्थ होगा—
'बलिष्ठ आयुधों या गति वाला'। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मृष्टि शब्द
स्वतन्त्र रूप में समस्त ऋग्वेद में केवल एक बार (१।५६।३ में) आया है। वहाँ
इसका सम्बन्ध 'गिरे' से है। वैकट भाष्य ने वहाँ इसका अर्थ 'सानु.', और
सायण ने 'शृङ्गम्' किया है। स्वामी दयानन्द ने गिरि को 'मेष' मानते हुए
मृष्टि का अर्थ 'वर्षा' (भुज्जन्ति परिपचन्ति यस्या वृष्टौ सा) किया है। एक
स्थल (ऋ० १।५२।१५) पर यह मतुप् प्रत्यय से युक्त है—मृष्टिमता। इसका
निर्वचन √भृज् (भर्जने भूना) से सम्भव है। तदनुसार अर्थ होगा 'भूतने,
पकाने, सन्तप्त करने की क्रिया अथवा उपकरण'। √भ्राज् (दीप्ती-चमकना)
से भी इसका निर्वचन हो सकता है। तब अर्थ होगा 'दीप्ति', 'चमक'—सहस्रों
दीप्तियों वाला या बलिष्ठ दीप्ति वाला। ऋग्वेद में √भृज् के प्रयोगभाव से
भी इस (परवर्ती) निर्वचन की पुष्टि होती है। प्रास० ने भर्गं. शब्द के प्रसङ्ग
में √भृज् को √भ्राज् के सम माना है (वो बु)।

धव—वै०, सा०-(महत्) धनम्, प्रास०, गेल्ड०-यथा भर०-(विस्तृत)
ज्ञान—सत्य-चैतन्य। विस्तृत विवेचनार्थं दे० ऋ० १।१।५ में चित्रधवस्तमः।

१. दे. से. ५ ई. प. ४६।

२. दे. हिम्ब फॉम द ऋग्वेद, पृ. १३८ (श्रु. ३।६१।१)।

अक्षसूक्तम्—ऋ. १०।३४

ऋषि—कवच ऐतृष, ऋषो मीजयान् वा, देवता—१, ७, ६, १२—
 ऋषा, १३—ऋषि २-६, ८, १०, ११ १४—ऋतवनिन्दा ऋषिनिन्दा वा ।
 छन्दः—१-६, ८-१४ त्रिष्टुप्, ७ जगती ।

अक्षसूक्त वितरसूक्त के नाम म भी विख्यात है । यह ऋग्वेद के उन सूक्तों में से है जिन्हें प्राय लौकिक (सेकुलर) सूक्तों की सजा दी गई है । इनमें उस समय के सामान्य जनजीवन पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है । प्रस्तुत सूक्त गज जुषारी का आत्म-प्रलाप है । इसमें बहुत काव्यात्मक रूप में जुए के प्रति जुषारी का अनायास आकषण, उसके द्वारा सम्पादित गृह विनाश परिवार घोर समाज द्वारा उसकी गहंणा और अन्न में इस सबके फलस्वरूप स्वयं जुषारी के द्वारा हाथ से काम करके कमा कर खाने का उपदेश दिया गया है । सम्पूर्ण वर्णन अत्यन्त मार्मिक है और किसी भी उत्कृष्ट काव्य से प्रतिस्पर्धा कर सकता है । जुषारी की दशा का यह सजीव और यथार्थ चित्रण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है । कहीं महाभारत में युधिष्ठिर की और नल की चूतक्रीडा इस सूक्त की विस्तृत व्याख्या ही तो नहीं ?

श्रोडर के मतानुसार यह सूक्त स्वगत-भाषण के रूप में एक रूपक है । कार्टेजियर का विचार है कि इसकी रचना उपदेश के उद्देश्य से हुई । ब्रोल्डन-बर्म का कथन है कि यह उन उपहारों से सम्बद्ध सूक्त है जिनके द्वारा जुषारी अपने आप को धूनरूपी राक्षस के बन्धन से मुक्त करना चाहता है । वितरनिस्त का मत है कि यह स्वगत-भाषण उस चारण-गीत का अंग है जिसमें कोई युधिष्ठिर अथवा नल जैसी कथा वर्णित हो । किन्तु यह मनुष्य पर इन्द्रियों के आधिपत्य का लाक्षणिक वर्णन भी हो सकता है क्योंकि तान्त्रिक साहित्य में तो अक्ष को इन्द्रिय ही माना है । उदाहरणार्थ दे विज्ञानभंरय १८६—

महाशून्यालये बह्वी भूताक्षविषयादिकम् ।
 ह्यते मनसा सार्थं स होमश्चेतनात्सुचा ॥

इसकी शिवोपाध्यायकृत विवृति इस प्रकार है—

शून्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात् लयो यत्र परतत्वात्मनि बह्वी तत्र भूते-
 न्द्रियविषयभुवनतत्त्वादिरूप सबल जगत् तद्विभागकल्पनाहेतुना सह चेतना
 विश्वानुसन्धात्री शक्तिरेव लुक् तथा ह्यते यत् स होम. अग्नौ हविर्दानमित्यर्थः ।

अस्तु, अक्ष अथवा जुएके पासे किसी तीव्र पवन वाले प्रदेश में उगने वाले विभीदक वृक्ष के फल ही होते थे। इन अक्षों की सख्या त्रिपञ्चाश (तरपेन अथवा एक सौ पचास— 3×50) बताई गई है। इनमें से उठाकर कुछ अक्ष या पासे जुझारी द्वारा 'इरिण' नामक तस्ते पर फेंके जाते थे। फेंके गये पासों को चार से भाग देकर शेष अक्षों के आघार पर उसे प्राप्त भाग गिना जाता था। एक, दो, तीन तथा शून्य शेष रहने पर जुझारी क्रमशः कलि, द्वापर, त्रेता और कृत को प्राप्त करने वाला होता था। इन चारों में कलि सबसे निकृष्ट और कृत सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। पासों को फेंकने की क्रिया को 'ग्रह' या 'ग्राम' कहा जाता था। द्यूतक्रीडा के लिये स्वतन्त्र सभागृह होते थे जहाँ ग्रामे वाले जुझारियों के व्यवहार की सावधानी से निगरानी करके द्यूत के निर्धारित नियमों के पालन के लिये अधिकारियों की नियुक्ति तत्कालीन राजा द्वारा ही होती थी।

प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे ववृत्तानाः ।

सोमस्येव मौजवतस्य भुक्षो विभीदको जागृविर्महामच्छान् ॥१॥

प्रावेपा । मा । बृहत । मादयन्ति । प्रवातेजा । इरिणे । ववृत्ताना । सोमस्येव ।
मौजवतस्य । भुक्ष । विभीदक । जागृवि । महाम् । मच्छान् ॥

कम्पनशील (वे फल) मुझको महा (वृक्ष) के हर्षित करते

भ्रमावर्तों में उत्पन्न द्यूतपटल पर लोट रहे (वे) ।

सोम का मानो मूजवान् पर्वत वाले का भक्षण (हो)

विभीदक जागरूक ने मुझे किया धानन्दित (वैसे ही) ॥

पासे चञ्चल हैं क्रियाशील हैं, स्थिर नहीं रहते। वे मानो जागते रहते हैं (चाहे भाग्य सोता हो)। वे जुझारी को उसी प्रकार आकृष्ट और धानन्दित करते हैं जैसे किसी को भी प्रेरणाप्रद सोमपान।

सा—बृहतो महतो विभीतकस्य फलत्वेन सम्बन्धिन प्रवातेजा प्रवणे देशे जाता इरिणे आस्फारे ववृत्ताना प्रवर्तमाना प्रावेपा प्रवेपिण कम्पनशीला अशा मा मा मादयन्ति हर्षयन्ति । विश्व जागृवि जयपराजययोर्द्वैपंशोकाम्या कितवाना जागरणस्य कर्ता विभीदक विभीतकविकारोऽप्यो मह्य माम् मच्छान् अक्षदत् अरपर्यं मादयति । तत्र दृष्टान्तः । सोमस्येव यथा सोमस्य मौजवतस्य । मुजवति पर्वते जातो मौजवनः । तस्य । तत्र ह्युत्तम सोपो जायते । भक्ष पान यजमानान् देवारश्च मादयति तद्दक्षिणपर्यं । तथा च यास्क—प्रवेपिणा मा महतो विभीतकस्य फलानि मादयन्ति । प्रवातेजा प्रवणेजा इरिणे

वर्तमाना इरिण निश्र्णम् श्रुणातेरपाणं भवत्यपरता अस्मादोपघय इति वा ।
सोमस्येव मौजवत्स्य भसो मौजवतो मुजवति जातो मुजवान् पर्वतो मुञ्जवान्
मुञ्जो विमुच्यत इशीवयेपीका इयतेगतिभ्रमंत्वा इयमपीतरा इपीका एतस्मादेव
विभीतको विभेदनाज्जागृतिर्जागरणात्, मह्यपचच्छदत् (नि ६।८) इति ॥

घृच्छान्—√छन्द (धानन्दित करना) मिच् लुङ् (मनिट्) प्र पु एक
—घ छन्द स त्—घच्छान्द स त्—घच्छान् ।

न मां मिमेथ न जिहीळ एया शिवा सखिभ्य सुत मह्यमासीत् ।
अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोर्नुव्रतामर्ष जायामरोधम् ॥२॥

न । मां । मिमेथ । न । जिहीळे । एया । शिवा । सखिभ्य । सुत । मह्यं म । आसीत् ।
अक्षस्यं । अहम् । एकपरस्यं । हेतो । अनुव्रताम् । अर्षं । जायाम् । आरोधम् ॥

न मुझको पकडा न ही घनादृत किया इसने (मित्रों मे)
कल्याणकारी मित्रों के प्रति अह भरे प्रति मी रही (सदा)
(परन्तु) पैसे के मने एक परामण के निमित्त (ही)
अनुव्रता को पृथक पत्नी को रोक दिया (निष्कुर होकर) ॥

हारा हुमा दु खी जुमारो पश्चात्ताप कर रहा है । उसकी पत्नी कितनी
स्नेहाद्रं और सहनशील थी । परन्तु वह उस पैसे के जाल में फसा रहा जो
केवल एक (जोतने वाले) के प्रति आसक्त रहता है । यदि वह निर्दय होकर
अपनी पत्नी को नहीं ठुकराता तो आज उमकी यह दुदशा न होती ।

सा एषास्मदीया जाया मा मां कितव न मिमेथ न च चुक्रोध, न जिहीळे
न च लज्जितवती । सखिभ्योऽस्मदीयेभ्य कितवेभ्य शिवा सुखकरी आसीत्
अमूत् । उत अपि च मह्य शिवासीद् इत्यमनुव्रतामनुकूला जायामेकपरस्य
एक पर प्रथान यस्य तस्य अक्षस्य हेतो कारणादहमप अरोध परित्यक्तवान-
स्मीत्यर्थं ।

मिमेथ—यास्क मेथतिराक्रोशकर्मा, तुलनात्मक आपाविज्ञान के निष्कर्षों
के आधार पर√मिच् का अर्थ 'परिवर्तन, विनिमय और साहचर्य प्राप्त करना'
है । अवेस्ता मे संस्कृत के समान ही 'मिथो' (मिथ्या) का अर्थ 'मिथ्या' है ।
इसी प्रकार संस्कृत 'मिथुन' के समान अवेस्ता 'मिध्वन' का अर्थ 'मिथुनरूप
मे सयुक्त' है । लातीनी मे परिवर्तन अथ वाली घातु मूठरे' है । पाणिनीय
घातुपाठ मे √मिच् मेघाहिसनयो' है । मिथुन शब्द मे जोडा, जोडना, पकडना
का भाव है ।

जिहीळे—√हेङ् घनादरे—घनादृत किया, निष्कुर मे यह क्रोध अर्थ

वाली धातुओं में पठित है।

एकपरस्य—एक परो यस्य स (बहु), उत्तरपद में उदात्त बहुव्रीहि के स्वर के अनुकूल नहीं है। यदि एकेन पर 'तृतीया तत्पुरुष माना जाये तो भी 'तत्पुरुषे तुल्यार्थं ..' इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्वपद में प्रकृतिस्वर होना चाहिये।
—एक से बढ़ने वाले पाँचों के लिये। यहाँ सम्भवतया गिरे हुए पाँचों को चार से विभाजित करके एक बचने वाले कलि के प्रति सकेत है।

अपारोपम्—मैंने छोड़ दिया। सम्भवतया यह पत्नी को दाव पर लगाने का सकेत है। अप ✓ रुच विकरण लुक लुङ्, उ पु एक.।

द्वेष्टि श्वश्रुर्यं जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्दितारम् ।
अश्वस्येव जरतो वस्यस्य नाह विन्दामि कितवस्य भोगम् ॥३॥

द्वेष्टि । श्वश्रु । अप । जाया । रुणद्धि । न । नाथित । विन्दते । मर्दितारम् । अपारस्यञ्च ।
जरत । वस्यस्य । न । अहम् । विन्दामि । कितवस्य । भोगम् ॥

घृणा करती है श्वश्रु दूर से पत्नी रोक रही है,
नहीं भिलारी बना (जुमारी) पाता है कोई ब्यालु ।
घोड़े के सम बृद्ध हो रहे बिकने वाले के (समान)
नहीं मैं पाता हूँ (दिल) कितव का भोग (मुख्य श्रीरों को) ॥

हारा ह्रमा जुमारी भिलारी बन जाता है। वह ऐसा भिलारी है जिससे किसी की सहानुभूति नहीं होती। जाभाता का सत्कार करने वाली सास भी उससे घृणा करती है और पत्नी भी (जो स्वयं घन का कठिनाई में पितृगृह में आकर रह रही है) उसे घर में आने से रोकती है। वह उस बूढ़े घोड़े के समान है जो बिकाऊ है, पर जिसका कोई मूल्य देने को तैयार नहीं। इस प्रकार जुमारी का कोई भोग दिखाई नहीं देता जिससे श्रीरों को सुख हो।

सा —श्वश्रु जायाया माता गृहगत कितव द्वेष्टि निन्दतीत्यर्थं । किंच जाया भार्या अप रुणद्धि निरुणद्धि । अपि च नाथित याचमान कितवो घन मर्दितार घनदानेन सुखयितार न विन्दते न लभने । इत्थं बृद्धया विमृ-
दान्नाह जरत बृद्धस्य वस्यस्य । वस्य मूल्यम् । तदहस्यादवस्येव कितवस्य भोग न विन्दामि न लभे ।

मर्दितारम्—तु अवेस्ता मर्दिक—करुणा ।

जरत—तु यूनानी—गेराउन (बूढ़ा), धानुनिक फ़ारसी—जर (बूढ़ा या बूढ़ी) ।

वस्यस्य—तु यूनानी—मोनोस (अथमूल्य), सातीनी—वेनुम् (मूल्य) ।

अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृध्वेदने वाज्य १ क्षः ।

पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बृद्धमेतम् ॥४॥

अन्ये । जायाम् । परि । मृशन्ति । धस्य । यस्य । अगृध्व । वेदने । वाजी । मृत । पिता ।
माता । भ्रातरः । एनम् । माहु । न । जानीमः । नयत । बृद्धम् । एतम् ॥

दूसरे (जुधारी) पत्नी को सस्पशं कर रहे इसको

जिसके लोभी या धन के प्रति घृति महाधली यह पाता ।

पिता (मी) माता (और) सहोदर (सब) इसके प्रति कहते,
नहीं जानते हम (इसको), ले जाओ (करके) बृद्ध इसे ॥

जिस जुधारी के धन के प्रति यह पाता अत्यन्त लोभी या अर्थात् इसने
जिसे धन लेकर हराया, उसकी पत्नी निराश्रित हो गई है । सम्भवतया अन्य
जुधारी हारे हुए जुधारी से दांव में हारे धन को प्राप्त करने के लिये उसकी
पत्नी को परामृष्ट करते हैं । जब वे जुधारी अथवा राजपुरुष उसे पकड़ने आते
हैं तो माता, पिता और भाई भी उसे अपना नहीं मानते ।

सा — यस्य कितवस्य वेदने घने वाजी बलवान् भक्षः देव अगृधत् अभि-
काङ्क्षा करोति तस्यास्य कितवस्य जायां भार्यामन्ये प्रतिक्रिया परि मृशन्ति
वस्त्रकेशाद्याकपणोऽन्ये सस्पृशन्ति । किञ्च पिता जननी च भ्रातरः सहोदराश्च एन
कितवमाहुवदन्ति । न वयमस्मदीयमेन जानीमः । रज्ज्वा बद्धमेत कितव हे
कितवाः यूय नयत मयेष्टदेश प्रापयतेति ॥

वाज्य १ क्षः—छन्द की दृष्टि से इसका सन्धिबिच्छेद करके 'वाजी भक्षः'
उच्चारण करना चाहिये ।

नयत—सहिता में इसका दीर्घान्त ध्यान देने योग्य है (पा. ६।३।१३३—
अधि तुनुधमशुतङ्कुत्रोदध्याणाम्) । वाक्य के आदि में होने के कारण यह
तिङन्त पद सोदात है ।

यदादीध्ये न दक्षिणाण्येभिः परायद्भ्योऽवहीये सखिभ्यः ।

न्युप्ताश्च बृध्रवो वाचुमर्कत् एमीदेषां निष्कृत जारिणीव ॥५॥

यत् । आदीध्ये । न । दक्षिणाणि । एभिः । परा यद्भ्यः । अव । हीये । सखिभ्यः ।
निष्कृता । च । बृध्रवः । वाचम् । अर्कत् । एभिः । इत् । एवाम् । निष्कृतम् । जारिणीऽव ॥

जब मैं सोचा करता हूँ कि नहीं खेले इन पासों से,

और लौटने वालों से होता बिरक्त मित्रों से ।

(पर जब) डाले गए (द्वारिण पर) बध्रु शब्द करते (पासे)

जाता ही हूँ इनके स्थल पर (कहीं) जारिणी जैसे ॥

जुमारी को जुभा खेलने का ऐसा व्यसन हो गया है कि वह अब उससे विमुक्त होने में विवशता का अनुभव करता है। वह बार बार जुभा छोड़ने का निश्चय करता है। जुमारी मित्र उसे हरा कर उसके घर तक छोड़ने भाते हैं और फिर दूतस्थल को जाते हैं, तब वह सोचता है कि मैं इनके साथ न जाऊँ और वहीं दूत-विरक्त हो जाऊँ। परन्तु दूत-पटल पर पाँसों के पड़ने का शब्द मानो उसे विचलित कर देता है और फिर वह जाये बिना नहीं रहता। यहाँ बहुत सुन्दर उपमा से यह भाव स्पष्ट किया गया है। उसका विवशतापूर्वक जाना एक स्वैरिणी भवैध प्रेमिका के अपने जार के पास निश्चित स्थल पर जाने जैसा है। इस मन्त्र में व्यसनी की मन स्थिति का वैज्ञानिक विदलेपण प्रस्तुत किया गया है।

सा.—यत् यदाहमादीध्ये ध्यायामि तदानीमेभिरक्षन्तं दविषाणि न दूपये न परित्पामि । यदा न दविषाणि न देविष्यामीत्यर्थः । परायद्भ्यः स्वयमेव परा-गच्छद्भ्यः सखिभ्यः सखिभूतेभ्यः कितवेभ्यः भवहीये भवहितो भवामि । नाहं प्रयममदान् नु विसृजामीति । किंच वध्रव बध्रुवर्णा भशा न्युप्ताः कितवैरवक्षिप्ताः सन्तः वाचमकृत शब्द कुर्वन्ति । तदा सकस्य परित्यज्य भयव्यसनेनाभिभूयमानोऽहमेतेषामक्षणां निष्कृत स्थान जारिणीव यथा कामव्यसनेनाभिभूयमाना स्वैरिणी सकेतस्थान याति तद्वत् एमोन् गच्छाम्येव ॥

भवहीये—मैं छोड़ दिया जाता हूँ (मं. भाइ एम लैफ्ट बिहाइड) । भव ✓हा (स्यागे) कर्म. उ. पु. एक. ।

अकृतं—ईशा असादित्वात् प्रकृतिभावः । अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः (पा. ८।४।१७) इति वैकल्पिकमवसाने विधीयमानमनुनासिकरत्वं व्यत्ययेनात्र सहितायामपि सत्यपि प्रगृह्यत्वे दृष्टव्यम् । ✓कृ विकरण लुक्-लुङ्, प्र. पु. बहु ।

सुभामेति कितुवः पृच्छमानो ज्ञेय्यामीति सुन्वा ३ शुशुंजानः ।

अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीन्ने-दधत् आ कृतानि ॥६॥

सुभाम् । एति । कितुवः । पृच्छमानः । ज्ञेय्यामि । दधि । तुम्हा । शुशुंजानः । अक्षास । अस्य । वि । तिरन्ति । कामम् । प्रतिदीन्ने । दधत् । आ । कृतानि ॥

(दूत-) समा को जाता है (यह) कितव (स्वयं से) पूछ रहा-

'मैं जीतूंगा क्या?' शरीर से बमक रहा (विश्वास सहित)

पति इसको प्रदान करते हैं इच्छा (फिर क्रीड़ा की)

प्रतिपत्नी के प्रति करते को उचित कार्य (चाँसों के) ॥

किन्तु जब जुमारी पुनः जुए के लिये दूतग्रह में जाता है तो उसे सन्देह

होता है कि मैं जीवूंगा भी या नहीं ? विश्वास का तेज फिर भी उनके मुख से प्रकट होता है। और वस्तुतः जाल में फंसे जाने वाले तो पीते ही हैं। जैसे जैसे वह अपनी घोर से प्रतिपक्षी जुधारी के लिये नई उचिन खालें खलता है, उसकी भाशा बघती है, मानो पीते उसमें घोर अधिव सेलने की इच्छा उत्पन्न कर रहे हों।

सा—तन्वा शरीरेण धूनुजान शीनुचानो दीप्यमानः कितव कोऽनास्ति धनिकस्त जेव्याधीति पृच्छमानः समा कितवमम्बन्धिनीमेति गच्छति । तत्र प्रति-दीक्षे प्रतिदेवित्रे कितवाय कृतानि देवोपयुक्तानि यर्माणि प्रा दधत. जयायं-माभिमुख्येन मर्षादया वा दधत अस्य कितवस्य कामम्, इच्छाम् अशास अशा वि तिरन्ति वधंयन्ति ॥

तन्वा—आर्य स्वरित, 'उदात्तस्वरितयोपेण' स्वरितोऽनुदात्तस्य' (पा २।२।५) के अनुसार उदात्त अथवा स्वरित के स्थान पर जो गण होता है उससे परे वाले अनुदात्त का स्वरित होगा। तदनुसार इसका उच्चारण तन्वा करना चाहिये। उससे स्वरित तो नियमित (उदात्तानुगामी) होगा ही, साथ ही छन्द में भी एक अक्षर की न्यूनता दूर हो जायेगी।

धूनुजान—मैं-शरीर से पीता हुआ (ट्रैम्बलिंग विद हिड बाँटी)।
 वेल.—(गर्भ से बधा स्थल) षोडा करके, शरीर से बढ़ते हुए—संभारण के सहारे अर्थ होगा—गर्व से फूलकर। √दवच् ('फूलना', मोटा होना)¹ में लिट कानच्। कतिपय विद्वान् यहाँ प्राद्यदात्त के कारण इसे यद्गुणन्त का धानजन्त रूप मानते हैं क्योंकि धानच् में प्रायः अन्तोदात्त होता है।²

प्रतिदीक्षे—प्रति√दिक् "कनिन् युवृषितक्षिरजिषन्विद्युप्रतिदिक्" इत्यु-णादिभूत्रेण कनिन्। चतुर्ष्यैकवचने 'अस्लोपोऽण' इति अलोपे 'हलि च' इति दीर्घे रूपम्।

कृतानि—कृतयुगसम्बन्धीनि, वेल.—'कृत' सजा का (सवश्रेष्ठ) दान मर्मापित करके (वितिरन्ति कामम्) उसकी अभिलाषा को मिट्टी में मिला देते हैं।

अक्षास इदं कुक्षिनो नितोदिनो निकृत्वानुस्तर्पनास्तापयिष्णयः।

कुमारदेष्या जयंतः पुनर्हणो मध्या संप्रवृक्ताः कितवस्य बर्हणा ॥७॥

अक्षासः। इत्। प्रहृत्तिर्न। निऽशोदिनं। निऽकृत्वानं। तर्पनाः। तापयिष्णयं। कुमार-
 श्रेष्ण्या। जयंतः। पुनर्हणं। मध्या। सम्प्रवृक्ताः। कितवस्यं। बर्हणा ॥

१. अन्तमुत्तवैजयन्ती, पृ १४०।

२. वै. व्या भा. २, पृ ७६०-१।

पाँसे ही अंकुशयुक्त (वही मर्म-) भेव करने वाले,
वे कृन्तक हैं, तपने वाले और तपाने वाले (मी) ।

पुत्रघन देने वाले, धिजयी को, फिर फिर ग्राह्य करते,
माधुर्य से युक्त, जुगारी की परिवृद्ध शक्ति (हैं ये तो) ॥

पाँसों की शक्ति तद्गत बढ़ी है। ये उस अंकुश से युक्त महावत के समान हैं जो हाथी जैसे विष्णु प्रारण की अपनी इच्छानुसार कहीं भी ले जा सकता है। ये पाँसे भी जिता कर धन के द्वारा पुत्रलाम-तुल्य आनन्द भी प्रदान करते हैं और हराकर मर्मभेद भी करते हैं—सन्तप्त भी करते हैं।

सा-अभास इत् अक्षा एव अङ्कुशिनः अङ्कुशवन्तः नितोदिनो नितो-
दितवन्तश्च निकृत्वानः पराजये निवर्तनशीलाश्छेतारी वा तपनाः पराजये किल-
वस्य सन्तापका तापयिष्णवः सवस्वहारकत्वेन कुटुम्बस्य सन्तापनशीलाश्च
भवन्ति । किं च जयतः कितवस्य कुमारदेष्णाः धनदानेन धान्यतां लम्बयन्तः
कुमाराणां दातारो भवन्ति । अपि च मध्वा मधुना सम्पृक्ताः प्रतिक्रियेन बहूणां
परिवृद्धेन सर्वस्वहरणेन कितवस्य पुनर्हणं पुनर्हन्तारो भवन्ति ।

अङ्कुशिनः—पाँसे कटि के समान टेढ़े मुड़े हुए होते हैं। नि. (१।२८)—
अङ्कुशोऽञ्चतेः (✓अञ्च गतो—क्योंकि यह शरीर में चला जाता है) आकु-
चितो भवतीति वा (क्योंकि यह मुड़ा हुआ होता है)। इससे तु. यूनानी भोग्कोस,
सातीनी—अकुस, अवेस्ता—अकु ।

कुमारदेष्णाः—पूर्वपद पर उदात्त होने के कारण बहुव्रीहि—कुमारा-
णाम् इव देष्ण दान येषां ते । बेल.—वे (पाँसे) जिनके उपहार कुमारों याने
बच्चों की तरह अनिश्चिन्त हैं। उसी प्रकार पाँसे जिता कर हरा भी देते हैं।
सायण की व्याख्या का भाव भी सुन्दर है, परन्तु उसमें समासस्वर-सम्बन्धी
व्यत्यय मानना पड़ेगा।

बहूणां—सायण ने यहाँ 'सुपा सुलुक्' इत्यादि सूत्र से तृतीया विभक्ति का
घा माना है। बेल.—अविन, ✓वृह् (बढ़ना, बड़ा होना, मोटा होना) ।

त्रिपञ्चाशः क्रौञ्चि धातं एषां देव इव सविता सत्यधर्मा ।

धर्मस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इच्छन्ोति ॥८॥

त्रिपञ्चाशः । क्रौञ्चि । धातं । एषां । देवः । इव । सविता । सत्यधर्मा । उपसर्गः । चिदे-
भ्यो । न । नमन्ते । राजा । चिदे । इव । नमः । इच्छन्ोति ॥

१. तु. नियतिविधाय पुना प्रथमं सुखमुपरि दारुणं दुःखम् ।

इत्यासौक तरला उद्विध वयं निपाठयति ॥ हर्षवर्धितम् १।१।

तीन पचास का खेला करता है दस इनका (उत्सेजक)

देव यथा (हो) सूर्य सत्य धर्म से युक्त (महाबलशाली) ।

भौषण के भी क्रोध निमित्त नहीं झुकते हैं (भौषणतम)

राजा भी इनको नमस्कार ही करता है (क्रोडा में) ॥

जिस प्रकार सूर्य अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं होता उमी प्रकार इन प्रतापी पाँसो का समूह भी स्वाभीष्ट मार्ग का ही अनुसरण करता है। कोई यह चाहे कि मैं अपने भय से इन्हें झुकाकर अपने पक्ष में कर लूँ, तो यह असम्भव है। ये किसी से नहीं झुकते, अपितु तथ्य तो यह है कि जुधा खेलने के समय राजा भी इनका ही प्रभुत्व स्वीकार करके इन्हें प्रणाम करता है।

सा—एषामसाणा त्रिपञ्चाश श्यधिकपञ्चाशत्सख्याको ज्ञात सध क्रीळति भास्फारे विहरति । अक्षिका प्रायेण तावद्भिरक्षीर्दीव्यन्ति हि । तत्र ऋष्टान्त । सत्यधर्मा सविता सर्वस्व जगतः प्ररक सूर्यो देव इव । यथा सविता देवो जगति विहरति तद्वदक्षाणा सध भास्फारे विहरतीत्यर्थं । किञ्च उग्रस्य चित् क्रूरस्यापि मन्यवे क्रोवाय एते अक्षा न नमन्ते प्रह्वीभवन्ति । न वशे वतन्त त नमयन्तीत्यर्थं । राजा चिद् जगत ईश्वरोऽपि एभ्यो नम इत् नमस्कारमेव देवनवेलायां कृणोति । नावज्ञा करोतीत्यर्थं ॥

त्रिपञ्चाश —अन्तोदात्त स्वर की दृष्टि से बहुव्रीहि, 'बहुव्रीही सन्ध्ये डज बहुगणाद् इति डञ् समासान्त, चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्—त्रिरावृत्ता पञ्चाशतो यस्मिन्—एक सो पचास ।

न—समस्त ऋग्वेद में केवल इसी स्थल पर 'न' का संहिता में दीर्घत्व प्राप्त होता है ।

नीचा वर्तन्ते उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते ।

दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ता शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥१॥

नीचा । वर्तन्ते । उपरि । स्फुरन्ति । अहस्तासं । हस्तवन्तम् । सहन्ते । दिव्या । अङ्गारा । इरिणे । निर्युप्ता । शीता । सन्तं । हृदयम् । नि । दहन्ति ॥

नीचे (भी) रहते हैं ऊपर प्रकटित होते हैं (क्रम से)

हाथरहित ये हस्तवान् को पराभूत करते हैं (सत्वर) ।

दिव्य अगार भूमि पर डाले हुए (प्रतीव मायावी)

शीतल (भी) होते हुए हृदय को निःशेष जला देते हैं ॥

इस मात्र में बहुत ही काव्यात्मक शालङ्कारिक ढंग से पाँसों का महत्त्व और उनकी अतुलित शक्ति बताई गई है। विद्वानों द्वारा इसमें एक साथ

विरोधाभास, रूपक, अपस्तुनप्रशसा और विभावना प्रसङ्गार माने गये हैं ।
'ग्रहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते' की तुलना में सपदि श्वेताश्वतरोपनिषद् (३।१६)
का यह मन्त्रांश ध्यान में आता है—अपाणिपादो जवनो ग्रहीता ।

सा—अपि चैतेऽशा नीचा नीचीनस्थले वसन्ते । तथाप्युपरि पराजयात्
भीताना घृतकराणा कितवाना हृदयस्योपरि स्फुरन्ति ग्रहस्तासो हस्तरहिता
अप्यशा हस्तवन्त घृतकर कितव महन्ते पराजयकरणेनाभिभवन्ति । दिव्या दिवि
भवा अपकृता अङ्गारा अङ्गारमृश्या अक्षा इरिणो इन्धनरहिते आस्फारे न्युप्ता
शीता शीतस्पर्शा सन्त अपि हृदय कितवानामन्त करण निदहन्ति पराजय-
जनितसन्तापेन भस्मीकुर्वन्ति ॥

नीचा—क्रियाविशेषण अय्यय, न्यञ्च (नि+अञ्च) तृतीया एक ।

उपरि—तु अवे —उपरि यूनानी—ह्-उपॅर, लातीनी—स्-उपॅर, पुरानी
उञ्च जमन —उबिर जमॅर उवॅर, अग्रेजी—ओवर ।

हस्तवन्तम्—तु अवे —अस्तवन्तम् ।

सुहन्ते—वेद मे इसका अर्थ 'पराभूत करना' ही है—यह मयणैऽभिभवे
दन्दसि

जाया वप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्थित् ।

अणुवा विभ्यद्दन्मिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥१०॥

जाया । तप्यते । कितवस्य । हीना । माता । पुत्रस्य । चरतः । क्व । स्थित् । अणु-
वा । विभ्यत् । दन्म् । मिच्छमानः । अन्येषाम् । अस्तम् । उप । नक्तम् । एति ॥

पत्नी सन्तप्त हो रही जुमारी की बिहीन हो (उत्तसे),
माता (भी) पुत्र की घूमने वाले की कहीं कहीं पर ।

वह अणु हुमा भयभीत (कहीं) घन की अमिलाला करता
घोरों के घर मे रात समय जाता है (याचक होकर) ॥

द्वारा हुमा जुमारी घर आकर क्या मुंह दिखाये इसीलिये वह इधर उधर
घूमता रहता है । उसकी पत्नी और माता—दोनों उसके वियोग में सन्तप्त
रहती हैं । वह अणु सेता रहता है, पर उसे उतार नहीं पाता । दिन भर जुमा
खेलता है और रात को फिर अणु मागने के लिये दूसरे लोगों के घर के चक्कर
काटता रहता है । क्योंकि वे लोग तो रात को ही मिलेंगे—दिन में वे अपने
अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं ।

सा — यत्र स्विन् वनापि उरतो निर्वेदाटगच्छन् कितवस्य जाया भार्या
हीना परित्यक्ता सती तप्यन् वियोगजनितसन्तापेन सतप्ता भवति । माता
जनयपि पुत्रस्य ववापि चरत कितवस्य सम्बन्धाद्धीना तप्यते । पशुशोकेन
मनप्ता भवति । शृणावा अक्षपराजयाटणावान् कितव मवतो विभ्यद्वनं
स्तेयजनितमिच्छमान कामयमानोऽयेषा ब्राह्मणादीनामस्त गृहम् । अस्त
पस्यम्' इति गृहनामसु पाठात् । नत रात्रावुप एति चौर्याथमपगच्छति ॥

वध—इमका उच्चारण कुछ करने से नियमित स्वर प्राप्त होता है और
छन्द में एक घक्षर की गूनाता दूर हो जाती है ।

शृणावा— छन्दसीवनिषो च वक्तव्यो' से वनिष । अयेषामपि इत्यते
(पा० ६।३।१०७) इति संहितायां दीप्तत्वम् ।

रत्तमुप एति—बेल — रात के अन्तरे में घन चुराने के लिये अथवा धाने
पास जो कुछ हो उसे गिरवी रखकर घन लान के लिये (दूसरों के घर) चला
जाता है ।^१

स्त्रियं हृष्टाय कित्तय ततापान्येषा' जाया सुकृत च योनिम् ।

पूर्वाह्ने अश्वान्युयुजे हि बुभ्रून्सो अग्नेरन्ते वृषल पपाद ॥११॥

स्त्रियम् । दुष्टयाय । कित्तवम् । तताप । अयेषाम् । जायाम् । सुकृतम् । च । योनिम् ।
पूर्वाहणे । अश्वान् । युयुजे । हि । बुभ्रून् । स । अग्ने । अन्ते । वृषल । पपाद ॥

मारी को देख जुधारी को सतप्त किया (उत्तकी स्थिति ने)

घरों की पत्नी को और सुमस्त घर की (भी उनके) ।

प्रात (अक्षरूप) घोड़ों को जोता है उताने मूर्तों को

वही अग्नि के निकट (रात्रि में) नीचे पडा है गिरा हुआ ॥

हारे हुए जुधारी की जो यह दगा हुई है कि उसकी पत्नी दूसरी की पत्नी
बन कर उनके घर में रह रही है और उनके घर सुन्दर सुशोभित सुख
पूर्ण हैं उस स्थिति ने उसे अत्यधिक सतप्त किया है । फिर भी वह जीतने
की आशा भ प्रात से पानी रूपी घोड़ों को घूनपटल रूपी मैदान पर दौडाता
है । किन्तु निराशा उसके हाथ लगती है और रात को फिर वह घर धाने का
साहस न करके नीचे भूमि पर सीत से बचन के लिये कहीं लोगों द्वारा जलाई
गई आग के निकट पडा रहता है ।

सा — कितव कितव । विभक्तिव्यत्यय । अन्त्येषा स्वव्यतिरिक्तानां पुरुषाणां

१ दे वा २ २।१०१ पर धातुक ।

२ अथगूकः जयसी, पृ १८२ ।

जाया जायाभूता स्थिय नारी सुधेन वर्तमाना सुदृढ सुष्टु कृत योनि गृह ष
 ष्ट्राय मञ्जाया दुःखिता गृह चासस्कृतमिति ज्ञात्वा तताप तप्यते । पुनः पूर्वाह्णे
 प्रातःकाले यध्नुन् बध्नुवर्णान् अश्वान् व्यापकानक्षान् युयुजे युनक्ति । पुनश्च
 वृषल वृषलवर्मा स. कितवो रात्रौ अग्नेरन्ते समीपे पपाद शीतार्तः सन् शेते ॥

कितवम्—सायण के अनुसार विभक्तिव्यत्यय मानने की आवश्यकता
 नहीं क्योंकि यह तताप का कर्म है । √तप् ऋग्वेद में सकर्मक धातु है ।

युयुजे—वाक्य के मध्य में होते हुए भी यह तिष्ठन्त पद 'हि' के कारण
 सोदास है ।

यो वः सेनातीर्माहृतो गणस्य राज्ञा धातस्य प्रथमो बभूव ।

तस्मै कृणोमि न घना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि ॥१२॥

य. व. । सेनाजी. । महृतः । गणस्य । राज्ञा । धातस्य । प्रथमः । बभूव । तस्मै ।
 कृणोमि । न । घना । रुणध्मि । दश । प्रहम् । प्राचीः । तत् । अ. तम् । वदामि ॥

जो सुन्दारे सेनापति इस विद्याल सभूह का (पाँसो !)

राजा इस महासंघ का प्रमुख हुमा है (प्रति बलिष्ठ जो)।

उसको करता हूँ (नमस्कार) नहीं घन को हूँ रोक रहा

इस (अगुलियों) को मैं पीछे (करता) यह सत्य करता हूँ ॥

यह एक निरास जुझारी की उक्ति है । अब वह पाँसों रूची देवों के प्रमुख
 के सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट करता है । उसी को वह नमस्कार करता है ।
 वह बताता है कि मैंने कभी घन को रोक नहीं जिससे पाँसो रुष्ट न हो जायें,
 और अब मैं सत्य कहता हूँ कि प्रतिज्ञापूर्वक इन दस अगुलियों अर्थात् दोनों
 हाथों को जुए से हटा रखा है । पूर्वोक्त मन्त्रों में बलिष्ठ महती कष्टानुभूति के
 पश्चात् जुझारी यह श्द प्रतिज्ञा करता है ।

सा.—है असाः ! वः गुप्ताकं महयो गणस्य सघस्य य असा सेनानी नेता
 बभूव भवति धातस्य व । गणधातयोरल्पो भेदः । राजा ईश्वर. प्रथमो मुख्यो
 बभूव तस्मै असाय कृणोमि अहमञ्जलि कृणोमि । अतः पर घना घनानि असा-
 यंमह न रुणध्मि न सम्पादयामीत्यर्थः । एतदेव दशंपति । अह दशसख्याकाः
 अहगुलीः प्राचीः प्राह्मुलीः करोमि । तद् एतदहमृतं सत्यमेव वदामि, नानृतं
 यदामीत्यर्थः ॥

प्राचीः कृणोमि—वेत्. —पंलाकर दिखाता हूँ, दसों अगुलियाँ प्राये वदा-
 कर दिखाता हूँ, याने कुछ भी छिपाकर नहीं रखता ।^१

अक्षैर्मा दीव्यं कृपिमित्कृपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।

तत्र गावः कितवु तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमुर्यः ॥१३॥

अक्षैर्मा दीव्यं । कृपिम् । इत् । कृपस्व । वित्ते । रमस्व । बहु । मन्यमान । तत्र । गावः । कितवु । तत्र । जाया । तत् । मे । वि । चष्टे । सविता । अयम् । अयम् ॥

पसिों से मत खेती (कदापि) लेती ही बस करो (सदा) १

(कृपि के) धन में रमण करो (उसे ही) बहुत मानते हुए ।

वहीं पर गावें घरे जुझारी । वहीं (तुम्हारी पत्नी)

यह मुझे विविध रूप में कहा सविता ने इस गतिमय ने ॥

कटु धनुमव प्राप्त करके शिक्षा ग्रहण करने वाले जुझारी का यह धात्म-निवेदन है । अब वह जान गया है कि धपने हाथ से काय करके धाजीविका प्राप्त करने से अच्छा धोर कुछ भी नहीं है । यह शिक्षा उसने अपने धास पास महाशक्तियों का निरोक्षण करके प्राप्त की है । सविता अर्थात् सूर्य सदा गति-शील रहता है (पश्य सूर्यस्य धेमासु यो न तन्प्रयते धरन्) । इसी कारण यहाँ सविता का धर्म (✓ ऋ गती से निष्पन्न) विशेषण सामिप्राय है । अन्यथा धर्म का धर्म स्वामी है किन्तु उसमें भी सम्भवतया मूलभावना यही है कि जो कार्य-निरत रहता है, वही सबका स्वामी हो सकता है ।

सा — हे कितव । बहु मन्यमान मद्बचने विश्वास कुर्वस्वम् अक्षैर्मा दीव्यं घृत मा कुरु । कृपिमित् कृपिमेव कृपस्व कुरु । वित्ते कृप्यासम्पादिते धने रमस्व रति कुरु । तत्र कृपो गावो भवन्ति । तत्र जाया भवति । तदेव धर्मरहस्य श्रुति-स्मृतिकर्ता सविता सर्वस्य प्रेरकं धय दृष्टिमोचरः धर्म ईश्वरः वि चष्टे विविधमाख्यातवान् ॥

वि चष्टे—मुझे बताता है—मेरे लिये प्रकट करता है । पदपाठ में उपसर्ग धोर क्रिया को पृथक् पद माना जाता है, किन्तु क्रिया सोदात्त होने पर नहीं, क्योंकि उस स्थिति में उपसर्ग सर्वानुदात्त हो जाता है—उपसर्गपूर्वमाख्यात-मनुदात्त विगृह्यते । उदात्त यत् समस्यते उपसर्गो निहन्यते ॥ २

मिथ्र कृणुध्व रन्तु मूळता नो मा नो घोरेण चरताभि घुष्णु ।

नि वो नु मन्युर्विशतामरातिरन्यो बभ्रुणां प्रसितौ न्वस्तु ॥१४॥

१ अक्षैर्मा दीव्यं ननु श्रुति श्रुतिपथ प्राय प्रविष्टा न कि

सोध्य वा हतजीविनामनूपमं भ्रातृन् कि पश्यसि ?

कि बचये तदपि द्वितीश्वरवहिर्द्विरप्रकोष्ठस्थली-

दीर्घवन्धितरीरवाय कुर्वते हा हन्त दीघस्पृहाम् ॥ (बालकविकृत महिषशतक)

२ दे दे व्या भा १, पृ १६४२ ।

मित्रम् । कृणुष्वम् । अन् । मृळ्यं । न । मा । म् । घोरेण । चरत । अभि । घृणु । नि
 च । नु । म्पु । विश्रताम् । परति । अन्व । बभ्रुणाम् । प्रस्रिती । नु । मस्तु ॥

मित्र बनाओ निश्चय ही (हे भक्तो !) सुखी करो हमको,
 नहीं हमारे प्रति भीषण (कसौ) से घ्राओ घृष्ट बने ।
 सुहृदारा सत्वर ही क्रोध बँठ जाए घब दानहीनता,
 दूसरा कोई मूर्खों के बन्धन में सत्वर ही जाये ॥

अन्त में जुआरी पाँसों से प्रार्थना करता है कि वे उसके मित्र हो जायें भी उसे अपने जाल में फसा कर कष्ट न दें । अब वह अपना पूरा जीवन सुधारना चाहता है, इसलिये वह दूतकीड़ा से पृथक् होना चाहता है । स्वामाविर्ष है कि इस प्रकार से भक्तदेवताओं का उसके प्रति क्रोध और दानहीनता का भावना शान्त हो जायेंगे । अब तो कोई दूसरा ही उसके समान दुखी होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिये बभ्रुवर्ण पाँसों के बन्धन में फसेगा ।^१

सा — हे भक्ता ! यूय मित्र कृणुष्वमस्मासु मैत्री कुरुत । खलु इति पूरणं न अस्मान् मृळ्यत सुखयत च । न अन्मान घृणु घृणुना, तृतीयार्थे प्रथमा घोरेण असह्ये न मा अभि चरत मा गच्छत किंच व युष्माक मन्यु क्रोध अराति अस्माक शत्रु नि विशताम् अस्मच्छत्रुषु तिष्ठतु । अन्योऽस्माक शत्रु कश्चि बभ्रूणा बभ्रुवर्णिना युष्माक प्रस्रिती प्रबन्धने नृ क्षिप्रमस्तु भवतु ॥

खलु—यह शब्द समस्त ऋग्वेद में केवल यही प्रयुक्त हुआ है ।

मृळ्यं—सहिता में इसका दीर्घान्त रूप ध्यान देने योग्य है (पा ६।३।१३३—ऋचि तुनुषमसुनडकुनोरुष्याणाम्) । वाक्य के धारण्य में होने कारण यह तिङन्त पद भी सोदास है ।

घृणु—क्रियाविशेषण अव्यय, घृष्टतापूर्वक ।

मा अभिचरत—ऋग्वेद में केवल इसी स्थल पर 'मा' के साथ लोट् लका का प्रयोग हुआ है ।

नु, मस्तु—सहिता में प्रतीयमान जात्य स्वरित का परिहार व्यूह कर 'नु मस्तु' उच्चारण करने से हो जाता है और छन्द में एक भक्षर की न्यूनता भी पूर्ण हो जाती है ।

१ वेत्तनकर के मतानुसार पिछले मन्त्र में भक्तों के राजा ने उपदेश दिया था जिस किशक को प्रतीत हुआ कि भक्तों का समूह और उनके राजा भी उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, और इसी से प्रेरित होकर वह इस ऋचा में उनसे मित्र प्रार्थना कर रहा है—ऋषभसूक्तवैजयन्ती, पृ ३४३ ।

हिरण्यगर्भः

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद की सामान्य विचारधारा से हटकर यह सूक्त महत्त्वपूर्ण एकेश्वरवादी सूक्त है। उक्त विचार है कि प्रसिद्ध इन्द्र-सूक्त (संज्ञनीय ऋ २।१२) के अनुकरण पर रचित यह सूक्त ऋग्वेद का परवर्ती सूक्त है। किन्तु उक्त दोनों सूक्तों में जो साम्य इन विद्वानों द्वारा दिखाया गया है वह सर्वथा आश्चर्यक और ऊपरी है। घस्तुति तो यह कहना अधिक उचित होगा कि सम्पूर्ण ऋग्वेद में भिन्न भिन्न देवताओं के नामों के अन्तर्गत जो एकात्मवाद की भावना व्याप्त है, यह सूक्त उसी भावना को सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसङ्ग में विभूत दार्शनिक शब्दावली में प्रस्तुत करता है।

जैसा कि इसी सूक्त में प्रजापति के एक नाम 'व' के तथा अतिम मन्त्र में स्वयं प्रजापति के उल्लेख से और अन्य सन्दर्भों से प्रकट है, हिरण्यगर्भ और प्रजापति एक ही तत्त्व हैं। हिरण्यगर्भ अर्थात् सुवर्णमय गर्भ या सुवर्णमय घण्टा सृष्टि के आदि जल, 'आप' या अप्रकृत सलिल' में स्वयं प्रकट होने वाला बृहद् घण्टाकार तत्त्व है। इसके विषय में इसी सूक्त के सप्तम मन्त्र में संकेत है। स वा (१।१।६।१) में यह तथ्य और अधिक स्पष्टतया बखित है— आपो ह वाऽइदमग्रे सलिलमेवास। ता अकामयन्त क्व नु प्रजायेमहीति ता अभ्राम्यस्नास्तापोऽतप्यन्त, तानु तपस्तप्यमानानु हिरण्यमाण्ड सम्बभूवाजातो ह संहि सवत्सरे आस, तद्विद हिरण्यमाण्ड यावत्सवत्सरस्य वेला तावत्पपेत्तावत् ॥ स वा (२।२।३।२८) में हिरण्य को अग्नि का रेत कहा गया है (अग्ने रेतो हिरण्यम्)। इसीलिये हिरण्यगर्भ को सृष्टि का आदि अग्नितत्त्व भी माना जाता है। यही आद्य प्राण है क्योंकि प्राण को वसिष्ठ बताया गया है (प्राणो वै वसिष्ठ ऋषि)² और अग्नि को भी वसिष्ठ कहा गया है (अग्निर्वै देवानां वसिष्ठ)³। इसी आदि प्राण को सूर्य भी कहा गया है—सूर्यं प्रात्मा जगतस्तस्युपश्य (ऋ १।११।५।१) तथा प्राणं प्रजानामुदयरयेव सूर्यं (प्रश्नोप-नियद् १।८)। इसी तत्त्व को 'अपां नपात्' या 'अपां गर्भ' कहा जाता है और

१ स वा १।१।६।१, २—तानु (अनु) हिरण्यमाण्ड सम्बभूव; सत् सवत्सरे पुष्य सममवत् । स प्रजापति ॥

२ स वा ८।१।१।६, वा सं १।३।२५, ३ ऐ वा १।२८, ऋ २।२।१ ।

इसी के विषय में 'अभिहित नः प्रथमजा ऋतस्य (ऋ. १०।५।७)वचन है। जिस जल में यह प्रकट होता है उसे पुराणों में युगान्ततोय, नीहारिका (वैदिक नभस्वान् समुद्र—वा. सं. १३।३१) अभिहित किया गया है। यही सूर्य से पूर्व की घवस्था है। इसे ही आधुनिक खगोल विज्ञान की भाषा में 'नेबुला' कहते हैं। इसी समुद्र से सूर्य का जन्म होने का उल्लेख है—अथा समुद्रमागूळहमा सूर्यमजमर्तन (ऋ. १०।७।२।६)। सम्भवतया सूर्यजन्म से पूर्व की स्थिति को पुराणों में शेषशायी विष्णु (नारायण) के रूप में वर्णित किया गया है—

एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः ।

भोगिशम्यागतः शोते त्रैलोक्यप्रासङ्गहितः ॥ (विष्णु पु. १।३।२३)

इस महासलिल में प्रकट हुए हिरण्यगर्भ की तीन गतिया बतलाई गई हैं। सर्वप्रथम तो धापः में ऊर्मियों के उत्पन्न होने से समेषण हुआ—त ऊर्मयः समा-स्यन्त काश्ल् काश्लिति । तद्विरण्यमाण्डं समेषत् (जमिनि ब्राह्मण ३।३६०) । तदनन्तर प्रसर्पण धर्पात् धामे यदने की क्रिया हुई—सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्रासर्पत् (ताण्ड्य ब्रा. ११।११) । अन्त में उसने परिप्लवन धर्पात् तैरते हुए चारों ओर परिभ्रमण करने की क्रिया की (दे. ऊपर श. ब्रा. ११।१।६।१) । परिप्लवन की क्रिया एक सवत्सर तक हुई। प्रजापति हिरण्यगर्भ का एक सवत्सर मनुष्य के सहस्र वर्षों के तुल्य है। (स सहस्रापुञ्जते) । उसके पश्चात् वह घण्डा दो भागों में विभाजित हो गया—संवत्सरे हि प्रजापतिरजायत । न इवं हिरण्य-माण्डं व्यसृजत् (श. ब्रा. ११।१।६।२) ।^१

जब यह घण्डा दो भागों में विभाजित हुआ तो उसके एक भाग (रजतमय) से पृथ्वी बनी और दूसरे भाग (सुवर्णमय) से द्यूलोक बना—ते घाण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् । तद्यद्रजतं सेयं पृथिवी । यत् सुवर्णं सा द्यौः (छान्दोग्योपनिषद् ३।१६।१-२) । इस प्रकार यह हिरण्यगर्भ धापः के बाद समस्त सृष्टि का मूलकारण है। पुराणों में अनन्त ब्रह्म और तारागणों के आधारभूत करोड़ों ऐसे घण्डों का उल्लेख है—

अण्डानामोद्गानां तु कोटयो ज्ञेयाः सहस्रशः ।

तिर्यगूर्ध्वमपस्तग्व कारणस्याव्ययात्मनः ॥ (वायु पु. ४६।१५१)

लिङ्ग पुराण (१।३।२६, ३०) में बताया गया है कि अण्डे में ये सभी लोक और उनके भीतर की समस्त सृष्टि समाहित होती है—तस्मिन्नण्डे त्रिवि-

१. तु. अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्दिशा कृत्वा ।—वायु. पु. २४।७४ ।

तस्मिन्नण्डे स भगवान्निवत्वा परिवत्सरम् ।

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदन्धमकरोद् दिशा ॥ मनु. १।१२ ।

हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् ।

अण्डकोश उवासात्सु सर्वसत्त्वोपद् द्वित. ॥ भागवत प. ३।६।६ ।

लोका अन्तर्निश्चयितं जगत् । अण्ड की इसी धारणा के आधार पर आधुनिक जीवविज्ञान के अनुसार अनेक कारणों द्वारा शरीर रचना की व्याख्या की जा सकती है । इस अण्ड के समान ही इन कोशों में शरीर के सम्पूर्ण तत्त्व विद्यमान रहते हैं । “कोष के भीतर जो प्राणरस या कसल (प्रोटोप्लाज्म) रहता है वही घाप या नारा के तुल्य है । माता का घ्रुण पिता के शुक्र से गर्भित होता है । इन दोनों के सम्मिलन से जो एक कोष अस्तित्व में आता है वह सर्वधन की प्रक्रिया द्वारा एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह—इस अनुपात से बढ़ता हुआ पूरे शरीर यंत्र का निर्माण कर लेता है ।”

ऋ० १०।१२१

ऋषि — प्रजापतिपुत्रो हिरण्यगर्भं, देवता—कशब्दामिषेयः प्रजापति ।
छन्द—त्रिष्टुप् ।

हिरण्यगर्भः सर्भवत्ताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धाम्नुतेमां कस्मै देवार्य हविर्ना विधेम ॥१॥

हिरण्यगर्भं । सत् । सर्भवत् । ताम्रे । भूतस्य । जात । पति । एकं । आसीत् । स । दाधार । पृथिवीम् । धाम् । नुते । मां । कस्मै । देवार्य । हविर्ना । विधेम ॥

हिरण्यगर्भं प्रजापति जन्मा सबसे ही पहले (धा),

प्राणिमात्र का, उत्पन्न हुआ पासक एक (वही) था ।

उसने धारण किया धरा को, (अब) नभ को भी इसको,

किस (अन्य) देव को हविर्ना को द्वारा करें समर्पित पूजा ?

सकल सृष्टि का आदिस्त्रोत ज्योतिर्मय गर्भभूत तत्त्व ही परमेश्वर द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया । उस समय कोई और तत्त्व नहीं था । वही धाम्नुते होने वाले प्राणिमात्र का पालनकर्ता था । उसने ही विशाल पृथ्वी अर्थात् भौतिक जगत् और आकाश अर्थात् तेजोमय जगत् को धारण किया अर्थात् अपने नियन्त्रण में रखा हुआ था । यही तत्त्व इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य पूजनीय नहीं रह जाता । इसीलिये प्रश्न किया गया है कि इस तत्त्व को छोड़ और किस दिव्य तत्त्व की पूजा करें ? वास्तविक तत्त्व तो यही है ।

सर्भवत्तं—हुआ या उत्पन्न हुआ । जैसे कि मन्त्र के पूर्वार्ध की इस और ‘धासीत्’ इन दो क्रियाओं से प्रकट है, प्रायः सभी भाष्यकारों ने इसमें दो वाक्य

माने है। स्वा. द. ने (ऋग्वेदादिमाप्यभूमिका में) पूर्वार्ध में एक ही वाक्य माना है—सृष्टेः प्राक् परमेश्वरो जातस्योत्पन्नस्य जगत एकोऽद्वितीयः पतिरेव समवर्तत। इस व्याख्या में उन्हें जात का विभक्ति-व्यत्यय करके जातस्य मानना पडा है और धातीत् क्रिया का समवर्तत में ही विलय हो गया है।

भूतस्य—या, वै.—भूतस्य, उवट, महीधर-उत्पन्नस्य प्राणिजातस्य, सा-विकारजातस्य ब्रह्माण्डादेः सर्वस्य जगतः, स्वा. द.—उत्पन्नस्य कार्यरूपस्य जगतः, मवस., मुद्गर—जो कुछ भी है उसका, पीटसन—प्रत्येक प्राणी का (धाऊ एवरी क्रीवर), गेल्ड.—देअर शोयप्फुग (सृष्टि का) ह. श. १—दैवी तत्त्वों या पूर्वाधीय २४ तत्त्वों का, ये तत्त्व प्रत्येक ब्रह्माण्ड की भात्मार्थे हैं, धत-भूत माने लोक में प्राय प्राणी होता है।

पतिः—सभी विद्वान्—स्वामी या ईश्वर। परन्तु स्वामित्व या ईश्वरत्व के मूल में शासन की भावना नहीं, पालनकर्ता की भावना है। दे० ह० ध०—इस ऋचा में पति का अर्थ पालक या सरक्षक है।

शुषारु—‘तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य’ (पा० ६।१।७) के आघार पर अभ्यास का दीर्घत्व। अन्यथा दधार रूप बनता। या०, वै०, सा०, गेल्ड०, पी०—धारयति, धारण करता है स्त्रा० द० धारितवानस्ति, मवस., मुद्गर.—यामा (एस्टेब्लिश), ह. ध० धारण किया।

पृथिवीम्, धाम्—सभी माप्यकारों न इसका अर्थ ‘भूमि और आकाश’ किया है। उवट, महीधर ने ‘तीनों लोक’ अर्थ किया है—अन्तरिक्ष धुलोक केमां भूमि लोकत्रय धारयति (सा०-वद्वा पृथिवीत्यन्तरिक्षनाम अन्तरिक्ष दिव भूमि च धारयति)। किन्तु ह० ध० का वक्तव्य द्रष्टव्य है—“यथा वैदिक ऋषि को दृष्टि इतनी महकुचित थी जो केवल दृश्यमान अन्तरिक्ष और पृथिवी को लेकर ऐसी उधेडबुन करती? ..ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हैं। पूर्वार्ध में आध्यात्मिक सृष्टि का विकास एकरूपता और अलग-अलग रूपता में होता है तो उत्तरार्ध में भौतिक सृष्टि का अण्ड अण्ड, व्यक्ति-व्यक्ति,।”

कर्म—या० (नि० १०।२१)—क कर्मों वा क्रमणों वा, सुखों वा (कामियों की कामनाओं का साधन या स्वयं बहुत्व की कामना करने वाला—एकोऽहं बहु स्याम्—सबकी गति का साधन, सुखमय अथवा सुख प्रदान करने वाला—प्रजापति), मै० सं० (१।१०।१०), का० सं० (३६।१५), ध० द्वा० (७।४।१६)—प्रजापतिवै क, सुद्दिग्—क देव को—इन सभी व्याख्याओं में संज्ञा चन्द ‘क’ के साथ सर्वनाम-प्रत्यय ‘सर्व’ के संयोग की समस्या है। इसके समाधान के लिये अन्य इसी प्रकार के वैदिक प्रयोग दिये गये हैं यथा

‘परमस्याम्, मध्यमस्याम्, भवमस्याम्’ । इसके अतिरिक्त पाणिनि (४।२।२५) के सूत्र ‘कस्येत्’ के भाष्य में पतञ्जलि ने उपर्युक्त समस्या का यह समाधान प्रस्तुत किया है कि ‘सर्व’ की सर्वनाम सज्ञा की जाती है । और ‘सर्वं’ (सर्व कुछ) प्रजापति है, प्रजापति ‘क’ है । अतः ‘क’ के साथ सर्वनाम प्रत्यय का संयोग सर्वेषा व्याकरण-सम्मत है । (सर्वस्य हि सर्वनामसज्ञा क्रियते । सर्वश्च प्रजापति प्रजापतिश्च क) । उध्वट०—काय इति प्राप्ते स्म आदेशस्येच्छान्दस । प्रजापतये देवाय, मही०—काय प्रजापतये देवाय । सा०—अत्र विशब्दोऽनिर्जातस्वरूपत्वात् प्रजापतौ वतते (क्योंकि प्रजापति का स्वरूप विदित नहीं, अतः प्रश्नवाचक किम् शब्द यहाँ प्रजापति के अर्थ में है) । स्मं प्रत्यय के विषय में सायण ने दो विकल्प रखे हैं—यदासौ कि शब्दस्तदा सर्वनामत्वात् स्मंभाव सिद्ध । यदातु यौगिकस्तदा व्यत्ययेनेति द्रष्टव्यम् । इसके अतिरिक्त यास्क के निबचनों के आधार पर सायण ने ये अर्थ भी दिये हैं—सृष्टिर्भयं कामयत इति क । कमेड प्रत्यय (√कम् इच्छा करना से ड प्रत्यय लगाकर ‘सृष्टि के लिये कामना करता है’ अर्थ में क शब्द है), अथवा क सुख तद्रूपत्वात् क इत्युच्यते (क का अर्थ सुख है, सुखस्वरूप होने के कारण प्रजापति को क कहा जाता है) । फिर सायण ने ‘क का अर्थ स्पष्ट करने के लिये तं० ब्रा० (२।२।१०।१२) की आशिक कथा दी है—इन्द्रेण पृष्ट प्रजापतिमंदीयं महत्त्वं तुभ्यं प्रदायाह क कीदृशं स्यामित्युक्तवान् । स इन्द्रं प्रत्यूचे यदीदं ब्रवीष्यह क स्यामिति तदेव त्वं भवेति । अतः कारणात् क इति प्रजापतिरुच्यते । वहाँ की पूरा कथा का भाव इस प्रकार है—‘प्रजापति ने देवों से पीछे इन्द्र को बनाया और कहा जाओ तुम इन देवों के अधिपति बनो ।’ देवों ने कहा—तुम हो कौन ? हम तुमसे बड़े हैं । इन्द्र प्रजापति के पास आया और बोला—देव कहते हैं—तुम हो कौन ? हम तुमसे बड़े हैं । प्रजापति के पास वह तेज था जो आदित्य में है । इन्द्र ने कहा अपना यह तेज मुझे दे दो तो मैं देवों का अधिपति बन सकूँगा । प्रजापति ने कहा—इसे दे दूँ तो फिर मैं क्या रहूँगा ? इन्द्र ने कहा—तुम ‘क्या’ (क) रहोगे । अतएव प्रजापति की सज्ञा क है । इस ज्ञान से इन्द्र देवों का अधिपति बन गया । १ वें०—तस्मं, स्वा० द०—तस्मं सुखस्वरूपाय । सभी पादशास्त्र विद्वानों ने इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम मानकर इसका अर्थ ‘किसको’ किया है । परन्तु अस्तुत बहुत ही काव्यात्मक ढंग से काकू द्वारा यहाँ बताया गया है कि ‘उपर्युक्त महत्त्व तथा विशेषताओं वाले हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त किस अन्य देव की हम उपासना करें ?’ अर्थात् किसी की भी नहीं, वही एक उपासनायोग्य है । जैमिनीसूत्र १०।३।१५ पर

शबरस्वामी के भाष्य में 'कस्मै' के प्रारम्भ में 'एकार लोप की कल्पना करके 'एकस्मै'—'एकमात्र परमेश्वर को' अर्थ दिया गया है—(कस्मै देवाय हविषा विधेमेति । एकस्मै देवायैत्यर्थः । एकारलापेनैतच्छब्दविज्ञानादर्थप्रत्ययौ भवति)।

हविषां, विधेम—या०-विधतिर्दानकर्मा, वे०-हविषा परिचरणं कुर्मः (इन्होंने विधिलिङ् न मानकर लट् लकार माना है), सायण ने ✓ विध् का अर्थ परिचर्या करना (निघ० ३।१) मानकर यज्ञ-परक व्याख्या की है। तदर्थ उसे 'कस्मै' में भी कर्म के अर्थ में सम्प्रदानत्व मानकर चतुर्थी माननी पड़ी है।—क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति कर्मणः सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 'क प्रजापति देवाय देव दानादिगुणयुक्त हविषा प्राजापत्यस्य पशोर्वंपारुपेणककपालात्मकेन पुरो-डाणेन वा विवेक धयमृत्विजः परिचरेम । भवस०, मुडर, सुद्विग—हम आहुति या होम अर्पित करें ? पी.—हम आहुति लायें ? गेल्ड०-हम आहुति से सेवा करें ? (मिद् अष्कर दीनन जॉल्लन ?) । आहुति यही समस्त पूजाभाव का प्रतीक है। 'आहुतिद्वारा अर्पित करें' का भाव है कि 'पूजा समर्पित करें ?' उग्वट, मही०-हविर्दण. इति विभक्तिव्यत्ययः । स्वा० द०-आत्मादिसर्वस्वदानेन परिचरेम सेवेमहि ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिपं यस्य देवाः ।

यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

य । आत्मदा । बलदाः । यस्य । विश्वे । उपासते । प्रशिपंम् । यस्य । देवा । यस्य । छाया । मृतम् । यस्य । मृत्युः । कस्मै । देवाय । हविषां । विधेम ॥

ओ आत्मा का दाता बल का दाता जिसके सभी

करते उपासना आदेश की जिसके देव (त्वरा से) ।

जिसकी छाया है अमरत्व जिसकी है मृत्यु (भो तो)

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ? ॥

वह प्रजापति ही सबका आत्मदाता अर्थात् उनके उनके स्वरूपों को प्रदान करने वाला या उनका छाया है, वही सबको बल प्रदान करता है। इसीलिये सब प्राणी—देव तक उसके शासन में रहते हैं। निस्स-देह उसकी शरण में अमरत्व ही है, इसलिये मृत्यु को भी उससे पृथक् नहीं किया जा सकता क्योंकि विलय के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती। या मरणधर्मा प्राणियो और अमर देवो दोनों पर उसका समान नियन्त्रण है। इतना महान् है वह स्रष्टा ।

आत्मदा—वे०—शरीरबलयो दाता, उ०, मही०, स्वा० द०-आत्मान ददाति, उपासकानां सायुज्यप्रदः । सा०-आत्मना दाता, आत्मानो हि सर्वे तस्मात् परमात्मन उत्यन्ते, ययान्तेः सवासाद्विस्फुलिङ्गा जायन्ते तद्बल, यदा

आत्मना घोषयिता (✓ ईप् घोषने से) दूसरे शब्दों में 'सभी प्राणियों में आत्म-तत्त्व के रूप में विद्यमान।' सभी पाश्चात्य विद्वान् इसका अर्थ 'प्राणदाता' (गिवर प्रॉफ ब्रॉय) करते हैं। तु० ऋ० १०।१६८।४—आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं धरति देव एषः ॥

विश्वे'—वै., उ०, मही०-सर्वे मनुष्याः, सा०, मही०, पी-सर्वे प्राणिनः, स्वा० द०, मक्स०, लुड्विग विश्वे देवाः, प्रॉल दि बाइट गॉड्स (सभी देवता) —परन्तु इस व्याख्या में दूसरा 'यस्य' अव्याख्यात रह जाता है। सभी स्वा० द० को दूसरे 'यस्य' की भावपूर्ति इस प्रकार करनी पड़ी—यस्य सकाशात् सर्वे व्यवहारा जायन्ते। मुद्दर-प्रॉल, (ईवन) दि गॉड्स, गेल्ड०-सभी—इसके अनुसार दूसरे 'यस्य' के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि सर्वज्ञ देव भी उसके अधीन है। परन्तु टिप्पणी में इन्होंने इसका 'सभी देवता' अर्थ भी स्वीकार किया है।

छाया, अमृतम्—तृतीय पाद में छन्दःपूर्ति के लिये इन दो शब्दों का उच्चारण सन्धि-विच्छेद करके किया जाना चाहिये। अथवा इसे निचृत्-त्रिष्टुप् छन्द भी मानते हैं। वै०-यस्य च छाया मृत्यु अमृत च भवति। येनाच्छादितो जीवति अयते च सा छाया इति। उ०, मही०-आश्रयो ज्ञानपूर्वमुपासनम् अमृत मुक्तिहेतुः, यस्व अज्ञानमिति शेषः मृत्युः ससारहेतुः। सा०—अमृतम् अमृतत्वम्, यद्वा अमृतम्, मरण नास्त्यस्मिन्नित्यमृतमुधा, तदपि यस्य प्रजापतेः छायेव भवति, मृत्यु यमश्च प्राणापहारी छायेव भवति (सायण ने छाया का सम्बन्ध दूसरे 'यस्य' से भी माना है)। स्वा० द० ने भी उ० और मही० के समान छाया का अर्थ 'आश्रय' किया है और उन्हे भी दूसरे 'यस्य' के आगे भावपूर्ति के लिये 'आज्ञाभङ्गः' का अव्याहार करना पड़ा है अर्थात् 'जिसका आज्ञाभंग मृत्यु है।' मक्स०, मुद्दर, गेल्ड०-जिसकी छाया अमरत्व है और जिसकी छाया मृत्यु है। इन विद्वानों ने भी सायण के समान छाया का सम्बन्ध दूसरे 'यस्य' से भी माना है। लुड्विग, पी. प्रभृति विद्वानों ने दूसरे 'यस्य' का छाया से कोई सम्बन्ध नहीं माना। तदनुसार—जिसकी छाया अमरत्व है और जिसकी मृत्यु है (हिज बोडो इज इम्मॉर्टैलिटी, एण्ड हिज इज डेथ)। गेल्डनर ने टिप्पणी में इस उक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है—वह स्वयं मृत्यु और अमरत्व से ऊपर रहता है। ह० श०—अमृत या देवता उसकी छाया है, "जितनी समानता छाया की उसके वास्तविक तत्त्व से होती है उतनी ही समानता इनमें है। ...मृत्यु नाम भौतिकताप्रधान आसुरी सृष्टि का है ..मृत्यु नाम सवत्सर रूप काल प्रजापति का भी है, कः ही काल प्रजापति भी है। यह मृत्यु उसके वश में है, वह भौतिक शरीरहीन होने से मृत्यु रूप का भी है।"^१

हिरण्यगर्भः—श्रु. १०।१२।३

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

य. प्राणतः । निमिषतः । महित्वा । एकं । इत् । राजा । जगत । बभूव । य. । ईश । अस्य । द्विपदः । चतुष्पदः । कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ।

जो प्राण लेते पलक भ्रूषकते (जन्तु) का महत्त्व से एक ही शासक (तेज पूर्ण) जगत् का घना हुआ है ।

जो शासन करता इन (सभी) द्विपाद चतुष्पादों पर,

किस (ग्रन्थ) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ? ॥

उस स्रष्टा प्रजापति का महत्त्व इतना है कि जितना भी विशाल गतिशील ससार है, उस सबका वह अकेला ही राजा है—अपने प्रकाश से सबको दीप्त करता है । इसके सभी प्राणी, मनुष्य और पशु पक्षी सभी उसके नियन्त्रण में ही प्राण लेते हैं । उनकी पलक भ्रूषकने तक की सहज क्रिया भी उस प्रजापति के महत्त्व तथा नियन्त्रण में ही होती है ।

प्राणतः, निमिषतः—उ०-प्राणन कुर्वत. भूतग्रामस्य, निमेषण कुर्वतः क्रियावत् इत्यर्थान्तरम्, महो०-प्राणन जीवन कुर्वतो, नमेषण कुर्वतः, उपलक्षणमेतत्, रगादीन्द्रियध्यापार कुर्वत मचेतनस्य जगत. (जीवित रहते हुए तथा नेत्रादि इन्द्रियों की क्रियाएँ करते हुए सचेतन जगत का), सा०-प्रसवसत्, अधिपक्षमचलनं कुर्वत, स्वा० द०-प्र शिन, नेत्रादिना चेष्टा कुर्वत, मक्म०-ग्रॉफ दि श्रीदिग्, एण्ड टिर्बकिलग् वल्ड (प्राण लेते तथा क्लिप्तमिलाते हुए ससार का), मुद्गर, सुद्विग—ग्रॉफ दि श्रीदिग् एण्ड टिर्बकिलग् वल्ड (प्राण लेते तथा पलक भ्रूषकते ससार का), पीटसन, गेल्ड०—ग्रॉफ ब्रैथ एड स्लीप, दास धात्मत उन्त् इलूमर्त (प्राण लेने वाले और सोने वाले का) । पीटसन ने यह टिप्पणी दी है—सोने वाला ससार धर्यात् उस स्वर्ग से विभिन्न पृथ्वी जिसके निवासी न नो सुस्ताते हैं ग्रीग् न सोने हैं । साधारणतया शतृप्रत्ययान्त शब्द का प्रत्यय उदात्त होता है, किन्तु उपर्युक्त दोनों पदों में उक्त प्रत्यय होने पर भी प्रागे नुम्-प्रायम न होने पर तथा सर्वनामस्थान से भिन्न अजादि विभक्ति होने पर विभक्ति उदात्त है (पा० ६।१।१७३—शतुरनुमो नचजादी) ।

1. प्रजापति अपनी सर्वशक्तिमत्ता द्वारा (पूर्वार्ध में) प्राणरूप सृष्टि का विकास करत हुए (उत्तरार्ध में ब्रह्म नामक) भूयं तत्त्व का निमिषोन्मीलन करके, इन अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का केवल एक राजा 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' स्वरूपी तत्त्व बनता है, वह पहले उस द्विपदीय (जीवात्मा, और उसके साथ त्रिपदीय ईशसात्मा) का विकास करता है, फिर उसी से चतुष्पाद ब्रह्म का विकास करने में समर्थ हुआ । ह. श., वैदिक विश्व दर्शन, भाग २, पृ. ७१५ ।

द्विपद — दो पाँव वाले का । द्वी पादौ यस्य म द्विपात् । सख्यामुपूर्वस्य' (पा० ५।४।१४०) स पाद के अन्त्य अकार का लोप । सर्वनामस्थानभिन प्रत्यय के कारण भसजा होने पर 'पाद पत्' (पा० ६।४।१३०) में पात् का पत् होकर द्विपद रू बनना । अब बहुव्रीहि समास होने के कारण इसके पूर्वपद में प्रकृति स्वर प्राप्त होता है, परन्तु 'द्वित्रिम्या पादन्मूर्धसु बहुव्रीही' (पा० ६।२।१६७) के अनुसार द्वि के आगे उत्तरपद में पात् शब्द आने पर अन्तो-दात्तत्व प्राप्त हुआ । 'अधीगपदपेशा कर्मणि' (पा० २।३।५२) के अनुसार √ईश के कम म पठ्ठी विभक्ति है । यहाँ जाति का द्योतक एकवचन है अभि प्राय बहुवचन का ही है ।

अस्य—इसका अर्थात् इन (दो पाँव चार पाँव वालों) पर (शासन करता है) । इदम् शब्द के तृतीयादि विभक्ति वाल रूप जहाँ अन्वादेश (कही हुई वाच के पुनर्वचन) के रूप में आते हैं वहाँ वे सर्वानुदात्त होते हैं (नि० ४।२५—अस्पा इति चास्यति चोदात्त प्रथमादेशे । अनुदात्तमन्वादेशे, पा २।४।३२—इदमोऽन्वादेशेऽनुदात्तस्तृतीयादौ) । परन्तु यहाँ 'अस्य' अन्वादेश न होने के कारण 'ऊडिदम्पदाद्यप्पुर्नद्युभ्य' (पा० ६।१।१७१) से इसकी विभक्ति उदात्त है ।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य' समुद्र रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य' बाहू कस्मै' देवार्य हविषा विधेम ॥४॥

यस्य । इमे । हिमवन्त । महित्वा । यस्य' । समुद्रम् । रसया । सह । अहु । यस्य । इमा । प्रदिश । यस्य । बाहू इति । कस्मै' । देवार्य । हविषा । विधे ॥

जिसके (हैं) ये महा हिमाद्रि (निज अतुलित) महिमा से,

जिसका समुद्र नदियों सहित बतलाते हैं (झानी) ।

जिसकी (हैं) ये सभी दिशाएँ जिसकी दोनों बाहें,

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ? ॥

विशाल हिमालय जैसे पर्वत उस प्रजापति की महिमा के कारण उसके ही हैं । यहाँ तक कि सभी घोर स आने वाली नदियों में आपूर्यमाण विस्तीर्ण पारावार भी उसके अधीन है । इससे भी अधिक ये दिखाई देने वाली घोर उससे भी परे की दिशाएँ उसके नियन्त्रण में ही नहीं हैं, अपितु ये उसके लिय इतनी सीमित हैं मानो उसके दो हाथ ही हो । अथवा मनुष्य की दो भुजाएँ वस्तुतः उसकी ही हैं । उसीकी प्रेरणा से मनुष्य सब प्रकार के कार्य करता है ।

हिमवन्त — भारतीय विद्वान्—हिमालय आदि पर्वत, पाश्चात्य विद्वान्-

बर्फीले पर्वत । पदपाठ मे 'वतुप्' प्रत्यय को समास के उत्तरपद के समान पृथक् किया गया है (दं० वं० व्या० भा० १, पृ० २००) । प्रत्यय को प् इत् होने के कारण प्रत्यय अनुदात्त है और 'हिम' पर स्वाभाविक स्वर है । सा०-हिम-वदुपलक्षिता इमे दृश्यमाना सर्वे पवता ।

मृहृत्वा—सज्ञापदो के साथ लगने वाला 'त्व' प्रत्यय पदपाठ मे मवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखाया जाता है ।^१ पा० ७।१।३६ (मुपा सुलुक् इत्यादि) के अनुसार यहाँ 'भा' धादेश होकर तृतीया एकवचन का यह रूप बना है । वं-महृत्वेन तिष्ठन्ति, महीधर और सायण के मतानुसार यह प्रथमान्त है—सर्वे पवता यस्य प्रजापते महृत्त्व माहात्म्यमंश्वर्यमित्याहु । तेन मृष्टत्वात्-द्रूपेणावस्थानाद्वा । मुद्गर ने इसे द्वितीयान्त पद मानकर इसे 'ग्राहु' का कर्म माना है और पवत तथा समुद्र को उसका कर्ता—ये बर्फीले पवत और नदी सहित समुद्र जिसके महृत्त्व की घोषणा करते हैं । गेल्डनर और मक्म ने इस तृतीयान्त ही माना है । गेल्डनर ने इसका सम्बन्ध तीनों पादो स जोडा है—'जिसकी शक्ति से ये पर्वत हैं, जिसकी शक्ति से समुद्र' धादि । तृतीयान्त मानते हुए भी पीटर्सन ने इसे 'रसया' का विशेषण माना है—हिज दे से, द घोशन विद द ग्रेट रिबर ।

रसया—वं०-यस्य भवयवभूनमुदधिमनया पृथिव्या सह वदन्ति । सा० रसो जलम् । तद्वती रसा नदी । जातावेकवचनम् । रसाभिर्नदीभि सह समुद्रम् । पूर्ववदेकवचनम् । सर्वान् समुद्रान् यस्य महाभाग्यमित्याहु । शोफेस्त के अनुसार इसका अर्थ 'आकाशगगा' है । मक्म ने रसा को 'एक दूरवर्तिनी नदी' कहा है ।

प्रदिशं, बाहू—वं० इमा प्रकृष्टा दिश चतस्र बाहू भवत, पुन यस्य इति पूरणम् । सायण ने प्रदिश के अर्थ 'ईशितव्या' क्रिया का अघ्याहार किया है और यस्य बाहू' को पृथक् वाक्य माना है—यस्य च इमा प्राच्यारम्भा धान्येय्याद्या कोणदिश ईशितव्या, तथा बाहू वचनव्यत्यय, बाहूवो भुजा । भुजवत्प्राधाययुक्ता प्रदिशश्च यस्य स्वभूता । मुद्गर पी—जिसकी ये दिशाएँ हैं, जिसकी वे भुजाएँ हैं (शॉफ हूम् दीश रिजन्स, शॉफ हूम् दे गार द धाम्ब) । मक्म ने बाहू के पूर्ववर्ती 'यस्य' की उपेक्षा करके इसे एक वाक्य मानते हुए अर्थ किया है—'ये दिशाएँ निश्चय ही जिसकी दोनों भुजाएँ हैं ।' पी ने सायण द्वारा प्रदिश का 'कोणदिश' अर्थ किये जाने की आलोचना की है और कहा है कि यहाँ केवल 'दिश' ही ठीक प्रतीत होता है ।^२

१ वं व्या भा १, पृ ६० १ ।

२ हिम्ब शॉम दि ऋग्वेद, पृ २०६ पर टि. २ ।

परन्तु मायण की भावना उपर्युक्त भाष्य में सभी दिशाओं और उपदिशाओं का उल्लेख करने की है (प्राच्यारम्भा + आग्नेय्याद्या)। गेल्डनर ने प्रथम यस्य के साथ 'महिम्वा' का अध्याहार करके इस प्रकार एक वाक्य बनाया है— 'जिसकी शक्ति में ये दिशाएँ जिसकी दोनों भुजाएँ हैं'—(दुर्ग) देस्सन (मारुत) दीर्घ हिम्पेत्स येगेन्दन, देस्सन वाइदें धाम जी जिन्द। टिप्पणी में बाहू के द्विवचन और प्रदिश के बहुवचन की सङ्गति बिठाते हुए इम विद्वान् ने कहा है कि अन्य देवताओं की जो दो भुजाएँ हैं, वे इसके लिए सारी दिशाएँ हैं। अथर्व० (४।२।५) में प्राप्त होने वाला इमका रूपान्तर एक प्रकार से इसकी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है—इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू।

विशेष—त्रिष्टुप् छन्द की पूर्ति की दृष्टि में मन्त्र के प्रथम और तृतीय पाद के आरम्भ में 'यस्य इमे' और 'यस्य इमा' मन्त्र विच्छेद करके उच्चारण किया जाना चाहिये। अथवा इम निचूत् त्रिष्टुप् कहा जा सकता है।

येन यौरुमा पृथिवी च दृळ्हा येन स्व स्तभित येन नार्क।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान् कस्मै देवार्य हविषा विधेम ॥५॥

येन : यौ । उरा । पृथिवी । च । दृळ्हा । येन । स्व । रिति स्व । स्तभितम् । येन । नार्क । य । अन्तरिक्षे । रजसो । विमानं । कस्मै । देवार्य । हविषा । विधेम ॥

जिसके द्वारा गगन समुन्नत, धरा गई है यामी,

जिसके द्वारा स्वर्ग स्तम्भ है, जिसके द्वारा सूरज।

जो अन्तरिक्ष में (उस महा) ज्योति का निर्माता है,

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा॥

सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ने भृति उन्नत आकाश और सभी भूमण्डलों की पृथ्वी को उनके-उनके स्थान पर स्थिर कर दिया था, जिसे प्राणी जीवित रह सकें। म्व और नार्क एक ही तत्त्व के दो नाम हैं। दोनों का मूल तत्त्व सुखमयत्व है। सूर्य से दोनों का सम्बन्ध होना स्वाभाविक है क्योंकि मूर्य मण्डल पार करके ही मुमुक्षु परम सुख का अनुभव करता है और कहता है 'योऽसावमी पुरुष सोऽहमस्मि' (ईशोपनिषद्—१६)। सृष्टि के साथ ही प्रजापति ने उस सुखमय स्थिति की स्थापना की, परन्तु कोई साधक ही उसे प्राप्त कर सकता है। अन्तरिक्ष की महान् ज्योति विद्युत् का निर्माण भी उसने किया है। विद्युत् वृष्टि की बाहक होने के कारण सबकी जीवनदात्री है।

उरा—वै० येन यौ उद्गूणा पृथिवी च दृढा भवति । सा०-(अन्तरिक्षम्)

उद्गूणं विशेषाग्रहणरूप वा ।^१ (जिसके द्वारा आकाश उन्नत किया गया है और पृथ्वी स्थिर की गई है) । मुद्गर और लुड्विग ने इसी अन्वय का अनुसरण किया है, परन्तु उष्ण का अर्थ मुद्गर के अनुसार 'जाज्वल्यमान' (फायरी) और लुड्विग के अनुसार 'शक्तिशाली' (गेवाल्तिग) है । मक्स०, गेल्ड० और पी. के अनुसार 'उष्ण' शब्द का विशेषण है और इसकी तथा पृथ्वी की सम्युक्त क्रिया 'दृढहा' है । इस अन्वय की पुष्टि मक्स० के मतानुसार अथर्व० (४।२।४) के मन्त्राद्य 'येन द्यौरुष्ण पृथ्वी च दृढहे' में होती है ।^२ मक्स०-वैभवशाली (ग्रॉ फुल), पी-महान् (ग्रेट), गेल्ड०-शक्तिशाली (गेवाल्तिगे) ।

स्व, नाकं.—'स्व' पर जात्यस्वरित स्वर है, इसीलिये पदपाठ में इसके आगे १ लिखा गया है । इस जात्य या तथाकथित स्वतन्त्र स्वरित को नियमानुसूल (उदात्तानुवर्तो) बनाने के लिये इसका पाठ 'सुध्वं' अथवा 'मुव' करना चाहिये । इस प्रकार इस पाद के त्रिष्टुप् छन्द में एक अक्षर की कमी भी पूरी हो जाती है ।^३ प्रायः जात्य स्वरित वाले प्रयोगों में छन्द में एव अक्षर की न्यूनता देखने में आती है । इस शब्द के अन्त में आने वाला विसर्जनीय रिफिज है, अतः इस विशेषता को प्रकट करने के लिये पद पाठ में इसके आगे 'इति' जोड़ा गया है और इसकी चर्चा अर्थात् एक बार आवृत्ति की गई है ।^४ या० (नि० २।२४) में स्व के आदित्य और आकाश दोनों ही अर्थ दिये हैं । सा०-स्वर्गः स्तब्ध. कृत, यथाधो न पतति तद्योपरि म्थापितम् (स्व) इत्यर्थः । नाकं आदित्य । मुद्गर—अन्तरिक्ष और स्वर्ग (फर्मामिट, हेवन), लुड्विग-स्वर्, आवरण (?) (स्वर, गेवोल्बें), मक्स०-आकाश, अन्तरिक्ष (ईथर, फर्मामिट), पी.-स्वर्ग का अन्तरिक्ष (फर्मामिट ऑफ हेवन)-इस व्याख्या में स्व और नाकम् में सम्बन्ध-गुण्यो का कोई आधार दिखाई नहीं देता । गेल्ड०-म्यं, अन्तरिक्ष (दी जॉन्स, फर्मामिट) । स्व. का अर्थ 'प्रकाश' भी है (दे० स्वा० द० भाष्य) ।

रखंस—वै०-तेजस, सा०-उदकस्य, मुद्गर—वायव्य अवकाश वा (ग्रॉफ एरियल स्पेस), मक्स०-वायु (एयर इन द स्काई—अन्तरिक्ष)—आकाश की दीप्त वायु, आकाश-अन्तरिक्ष-पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य है ।^५ गेल्ड०-(वायु में) अवकाश को (इन देअर सुफन देन राउम) । यास्क (नि० ४।१६) ने इस शब्द

१. पीटर्सन के सङ्ग्रह में पाठ 'उद्गूणं विशेषाग्रहणरूप वा' है, तदनुसार उष्ण पृथ्वी का विशेषण है, और दोनों (शु, पृथ्वी) की सम्युक्त क्रिया दृढहा है ।
२. वादयनेकर के संस्करण में यह पाठ है—यस्य द्यौरुष्वा पृथ्वी च मही ।
३. री. व्या. भा. २, पृ. ८६८ ए ।
४. वही, भा. १, पृ. १६१-४ ।
५. वे. दृ. ई. अ. १२, पृ. ६, टि. २ ।

के ज्योति, उदक, लोह, रत्न, दिन—ये अर्घ्य दिये हैं। इनके मूल में √रज् (रागे) धातु मानी है।^१

विमान.—वें०, सा०-निर्माता, मुद्गर, सुडिबग मापने वाला (मेज्जर), मवस०-(जितने) मापा (हू मेज्जडं), गेल्ड०-(जो) धीघ देता है। (दुशद्रिस्त)। वि√माङ् से 'शृत्यत्युटो बहुलम्' (पा० ३।३।११३) के अनुसार कर्त्तरि ल्युट्। न् इत् होने से प्रत्यय से पूर्व धातु को उदात्त (लिति—पा० १।१।१६३)।

यं क्रन्दसी अर्वासा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने।

यत्राधि सूर उदितो विभाति रुस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥

यम् । क्रन्दसी इति । अर्वासा । तस्तभाने इति । अभि । ऐशेताम् । मनसा । रेजमाने इति । यत्र । अधि । सूर । उदित । विभाति । रुस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥

जिसको क्रन्दनशील उभय ने, रक्षणहेतु, स्तम्भों ने
देखा (आदरपूर्वक) मन से कम्पमान (दोनों) ने।

जिसके ऊपर सूर्य उदित हो भासित हो जाता है,

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ? ॥

हिरण्यगर्भ अण्ड जब दो खण्डों में विभाजित हुआ तो द्यौ और पृथिवी का निर्माण उन दो खण्डों से हुआ। प्रजापति ने उन्हें अपने अपने स्थान पर अवस्थित कर दिया। परन्तु अण्ड के विभाजित होने के समय उन दोनों खण्डों में क्रुद्ध चरमराहट हुई होगी, उसी कारण द्यौ और पृथिवी को क्रन्दती कहा गया है। उस समय अतुलित प्रकाश में दीप्त उन दोनों ने प्रजापति को पूरा एकाग्रता से देखा अर्थात् उसके प्रति आदर भाव प्रकट किया। उसी प्रजापति के आघार पर सूर्य उदित होता है, सूर्यरूप महा तेज-पुञ्ज का भी शासक वही है। उसी ने सूर्य की सृष्टि की और उसी ने उसे तेज प्रदान किया तथा सौर मण्डल का केन्द्र बिन्दु होने का गौरव प्रदान किया।

क्रन्दसी—वें०-द्यावापृथिव्यो, सा-क्रन्दितवान् रोदितवाननयो प्रजापतिरिति क्रन्दसी द्यावापृथिव्यो। श्रूयते हि—'यदरोदीतदनयो रोदस्त्वम्' (तं० ब्रा० २।२।६।४) इति। स्वा० द० (वा० स० ३२।७)—स्वगुणं श्लाघनीये सूर्यं पृथिव्यो, मुद्गर, सुडिबग—(शोर मचाती हुई) द्यौ सेनायें, गेल्ड०-दोनों सेना-समूह (बाइदन हीमर हाउफन), मवस० पृथ्वी और आकाश—'क्रन्दसी के स्थान पर 'रोदती' पाठ अच्छा है, अथव० ४।२।३ का पाठ (य क्रन्दसी अर्वासा तस्तभाने

१ रजो रजतेर्गोनी रज उच्यते। उदकं रज उच्यते। मोहा रजास्पृच्यन्ते। असृगहनी रजसी उच्येते।

भियसति रोहंसी अह्वयेषाम्) भी इसकी पुष्टि करता है। यह शब्द (ऋहंसी) ऋ० में केवल दो और स्थलों पर आया है। ऋ० २।१२।७ में इन्द्र-सूक्त में (यं ऋहंसी संयंती विह्वयेते) अधिकांश विद्वानो ने इसका अर्थ 'शोर बरती हुई दो सेनायें' किया है, यद्यपि वहाँ भी 'पृथ्वी और आकाश' पूर्णतया सगत है। ऋ० ६।२५।४ में भी यह शब्द इन्द्र सूक्त में आया है। वहाँ ऋहंसी के 'बोलने' का उल्लेख है (वि ऋहंसी जुहंरंसु अर्धते)। यहाँ यदि अभिघातं लिया जाये तो (मा.) 'परस्पर चिल्लाते हुए दो व्यक्ति विवाद करें' या (स्वा. द.) 'मन्त्रणा करते हुए राजा और मन्त्री विशेष उपदेश करें' अर्थ होगा, अर्थात् लाक्षणिक दृष्टि से 'पृथ्वी और आकाश अनुकूल न हो' अर्थ भी सम्भव है। सम्भवतया 'ऋहंसी' के द्वारा वह स्थिति प्रकट की गई है जब आदिम अण्ड के दो भागों में विभक्त होने के समय चिल्लाहट जैसी चरमराहट हुई होगी।^१

अवसा तस्तभाने—वे-तस्य रक्षणेन विष्टम्भमाने आणार्थमभिपश्यतः, सा०-रक्षणं हेतुना लोकस्य रक्षणार्थम्, प्रजापतिना सृष्टे लब्धस्थैर्ये सत्पौ, मुद्गर, लुङ्गिग, मवस०-उसकी इच्छा से स्थिरीकृत (स्टैडिंग फर्म वाइ हिज्ज विल्ट्), गेड०-जो उसकी सहायता से आधार प्राप्त किये हुए हैं (दो दुर्ग जाइनन बार्डस्टाड घाइनं स्ट्युत्से विवामन), स्वा० द०- (सबको) धारण करने वाले (सूर्य और पृथ्वी लोक) रक्षा आदि में (मवको) धारण करते हैं। राम गोपाल-अनुग्रह^२। अवस् शब्द √अव्-+अमुन् से निष्पन्न हुआ है, अतः 'अिनत्यादिनित्यम्' (पा० ६।१।१६७) में न् इत् होने से यह आद्युदात्त है। तस्तभाने शब्द √स्तम्-+कानच् से बना है। यहाँ प्रत्यय का च् इत् होने के कारण 'चितः' (पा० ६।१।१६३) से अन्तोदात्त है।

रेजमाने—वे०-कम्पमाने, सा०-राजमाने दीप्यमाने, आकारस्य व्यत्यये-नैत्वम्। अदुपदेशाल्लसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः। यद्वा लिटः कानच्। 'फणा च मप्ताना' (पा० ३।४।१२५) इत्येत्वाभ्यामलोपो। 'छन्दम्यु-भयथा' इति सार्वधातुकरवाच्यार्। अत एव अभ्यस्तानामादि।' इत्याद्युदात्तत्वम्। सायण ने 'दीप्यमान' अर्थ करते हुए दो प्रकार में इस शब्द की रचना मानी है—एक तो √राज् दीप्ती से सीधा कानच् प्रत्यय और तदनुसार व्यत्यय में धातु के आ का ए, दूसरे √राज् के लिट् रूप से कानच् और फिर उसमें आकार का एकार और लिट् के अभ्यास का लोप, फिर कानच् का च् इत् होने के कारण जो अन्तोदात्त प्राप्त था, उसकी वाधा के लिये पहले इसे सार्वधातुक

१. वायु पु. २४।७४—अन्ते वर्षतहस्रस्व वायुना तद्द्विधा कृतम्।

२. वे. व्या. भा. २—पृ. ८००, ३५८ (क)।

सिद्ध किया और फिर आद्युदानत्व । स्वा० द० चलायमान, पाश्चात्य विद्वान्-
कॉपते हुए । वस्तुतः या (नि० ३।२१) के वचन 'भ्यसते रेजत इति भयवे-
पनयो' और उसके द्वारा उद्धृत ऋ० (६।६६।६) के रेजते धाने पृथिवी
मूलेभ्यः' प्रयोग से ✓ रेज् के 'वपिना' धर्म में सन्देह नहीं रह जाता । उक्त
स्थल पर स्वयं सायण ने 'कम्पते' धर्म किया है । उममें स्वर सम्बन्धी कठि-
नाई भी नहीं रहती ।^१ मैकडॉनल ने अपनी धातु सूची में ✓ रेज् के धर्म भी
अनेक रूप उद्धृत किये हैं ।^२

आपो ह यद् बृहत्तोर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जूनयन्तोरग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेकं कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥

आप । ह । यद् । बृहती । विश्वम् । आयन् । गर्भम् । दधाना । जूनयन्तो । अग्निम् ।
तत । देवानाम् । तम् । अवर्तत । अर्तु । एकं । कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥

मृष्टिजल पहले जब बहुत समी (ब्रह्माण्ड) में घापा,

गर्भ को धारण किये उपजाता हुआ (प्रथम) अग्नि को ।

तब देवों का हुआ प्राण (जीवन धारक) एक (ही),

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ॥

इस मन्त्र में उस दिव्य मृष्टिजल के महासमुद्र का वर्णन है, जिसमें कुत्र
भी तत्त्व घृषक नहीं था और जिसमें मृष्टि का मूल कारण हिरण्यगर्भ अष्ट
प्रकट हुआ । (तु० ऋ० १०।१२६।३—तमं घासोत्तमसा गूळहमघेऽप्रकृत
संलिल सर्वमा इवम् ।) इस अष्ट को ही यहाँ गर्भ कहा गया है । अन्यत्र भी
ऋग्वेद में ऐसे प्रथम गर्भ धारण करने वाले जल का वर्णन है जिसमें सभी
देवता मिले हुए थे ।^३ उही जल ने इस गर्भ के रूप में अग्नि को उत्पन्न किया
था । वाजसनेयि संहिता में भी प्रजापति द्वारा अग्नि का आहरण करते हुए
जल के समुद्र सम्बन्धी गर्भ की बात कही गई है ।^४ उम हिरण्यगर्भ को ही यहाँ
देवों का एक प्राण कहा गया है । ऊपर के मन्त्रों में हम सब महान् शक्तियों के
आधार भूत तत्त्व के रूप में हिरण्यगर्भ का वर्णन देख आये हैं ।

१ वं व्या भा २—पृ ८८०, ४१२ (क) १—चि० से घाने वाला अस्तोदात्त गण-
विकरण के कारण होने वाले स्वर-स्थान को नहीं बदलता ।

२ वं घा स्—पृ ४१४—रेज् ।

३ ऋ १०।८२।६—तमिद् वभं प्रथम् वंघ्रं आपो यत्रं देवा समगच्छेत् विधे' ।

४ वा स ११।४६—वृषान्नि वृषणं भरन्नपो गर्भं समुद्रियम् ।

विस्तृत विवरणाय दे भगवद्भक्त वेदविद्यानिर्देशन, सप्तम अध्याय ।

बृहृत्ती—बड़े, महान्, लौकिक सस्कृत में प्रथमा बृहृ० में बृहृत्त्य रूप बनता, परन्तु वेद में 'वा छन्दसि' (पा० ६।१।१०६) से पूर्वसवर्णदीर्घ हो गया है। बृहृन्महतीरूपसंख्यानम्' (पा० ६।१।१७३ पर वार्तिक) से यह स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द धन्तोदात्त है।

विश्वम् धारयन्—वै० सर्वलोकमगच्छन्, व्याप्ता अभवन्, सा०-सर्वं जगद् व्याप्नुवन्, स्वा० द०-यद् विश्वं सर्वंप्रविष्टं गर्भं धारयन्त्य' भाप धारयन् प्राप्नुवन्तु, मुद्गर, पीटसंन विश्व को व्याप्त किया (पर्वेड्ड दि धुनिवसं), लुड्विग-समस्त गर्भं को धारण किये हुए (जल) भाते हैं (दी वास्मर कामन, दी आलन काइम इन 'विश फास्सेन), गेल्ड०-विश्व धर्यात् ससार को गर्भं के रूप में धारण किये हुए (जल) भाते हैं (..दी गेवेस्सर कामन, दास आंस आल्स काइम एम्कार्गेद)। निरुक्त में सर्वत्र 'विश्व' का अर्थ सर्व किया गया है। मैकडॉनल, रामगोपाल प्रभृति वैदिक वैपाकरणों ने भी वेद में इस शब्द को केवल 'सर्व'—अर्थ वाला सर्वनाम माना है। भ्रत इसका अर्थ 'जगत्' या 'विश्व' करना उचित नहीं प्रतीत होता।

यत्, तत्—वै०-यदा तदा, सा०-यस्मात्, तस्माद्धेतो, स्वा० द०-दोनो शब्द गर्भं से सम्बद्ध—जित गर्भं को ..उससे, सायण ने भी यही वैकल्पिक अर्थ दिया है—यदा, यद् य गर्भं दधाना आपो विश्वात्मनाऽवस्थिता, तनो गर्भं-भूतात् प्रजापते ..। अथवा यत् लिङ्गवचनयोर्व्यत्ययः। उक्तलक्षणा या आपो विश्वमावृत्त्य स्थिता तनस्ताम्बोऽद्भ्य सकाशात्। पाश्चात्य विद्वान्—जब तब।

अग्निम्—वै०-विशुद्धपमग्निम् सा०-अग्न्युपलक्षित सर्वं वियदादिभूतजातम्, मक्स०-प्रकाश (लाइट), स्वा० द०-सूर्यादिरूपमग्निम्। वस्तुतः यहाँ उस अग्नि तत्त्व के प्रति संकेत है जो विभिन्न पदार्थों में विद्यमान है।

विशेष—इस मन्त्र के तृतीय पाद में त्रिष्टुप छन्द के अक्षरों से दो अधिक, १३ अक्षर होने के कारण इस म्बराट् त्रिष्टुप सज्ञा दी गई है।

यश्चिदापो महिना पुर्यर्षश्यद्दक्षु दधाना जूनर्यन्तीर्यज्ञम्।

यो देवेष्वर्धि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हृषिया विधेम ॥८॥

य । चित् । आपं । महिना । पुरिऽप्यर्षयत् । दक्षम् । दधाना । जूनर्यन्ती । यज्ञम् । य । देवेषु । अर्धि । देव । एक । आसीत् । कस्मै । देवाय । हृषिया । विधेम ॥

और जितने जल को महिमा से देखा समो ओर से,

दक्ष को धारण करते को उत्पन्न करते यज्ञ को।

जो देवों में सबसे ऊपर देव एक या (अद्भुत),

किस (अन्य) देव को हवि के द्वारा करें समर्पित पूजा ॥

प्रजापते । न । स्वत् । एतानि । घ्न्यः । विषां । जातानि । परि । ता । व पुत्र । यत्-
 ऋमाः । से । बृह मः । तत् । न । घ्नस्तु । वयम् । स्याम् । पतंके । रयीणाम् ॥^१

हे प्रजापति, (सबके पालक) न तुम से इनको घ्न्य
 सभी उत्पन्न हुए उन प्राणियों को करता व्याप्त ।
 जो इच्छा से तुम्हे प्राणित्व हम देते वह हमरी ही,
 हम हो जायें पालक (दाननिमित्त) धनों के (तेरे) ॥

इस घन्तिम मन्त्र में स्पष्ट हो जाना है कि पूर्व के नौ मन्त्रों में जिस घन्य
 देव के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है, वह सब जनों का पालनकर्ता प्रजा-
 पति ही है, और कोई नहीं । वही उत्पन्न मात्र सभी प्राणियों में व्याप्त है ।
 उनसे घ्न्य कोई भी उनमें व्याप्त नहीं । केवल उमी से अपनी सब इच्छाओं
 की पूर्ति की प्रार्थना करना उपयुक्त है । 'कस्य स्विद् घनम्' इस वेद-भाषणा
 के अनुकूल ही यहाँ पति का घ्न्य 'स्वामी' न करके 'पालक' करना अधिक
 उचित प्रतीत होता है ।

मक्स भ्युलर ने इस मन्त्र को घ्न्य मन्त्रों की जिज्ञासामय दार्शनिक भावना
 के प्रागे हल्का बताया है । उसके अनुसार इस मन्त्र के द्वारा समस्त मृत की
 उदात्ता विकृत हो गई है।^२

प्रजापते—यद्यपि साधारणरूप में प्रजापति शब्द का पूर्वपद अपना प्रकृति-
 स्वर ग्रहण करता है,^३ तथापि वाक्य के धादि में 'ग्रामन्त्रितस्य च' (पा०
 ६।१।१६८) सूत्र से यहाँ यह प्राणित्व है ।

विशेष—वा० सं० १०।२० और २३।६५ में इस मन्त्र में जातानि के स्थान
 पर रूपाणि पाठ है ।

छन्द—प्रथम और चतुर्थ पाद में त्रिष्टुप् छन्द में एक एक अक्षर की कमी
 है । उसकी पूर्ति के लिये प्रथम पाद में सन्धिच्छेद करके 'एतानि घ्न्यः',
 तथा चतुर्थ पाद में व्यूह करके 'सिग्राम्' उच्चारण करना चाहिये । घ्न्यधा
 इसके छन्द को निचुत्-त्रिष्टुप् भी कह सकते हैं ।

१ यह पदपाठ विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, के स्कन्दाविभाष्य-
 संहिता ऋग्वेद के संस्करण में से उद्धृत है । घ्न्यत्र इसका पदपाठ अनुपलब्ध है ।

२. से. वृ ई खं. ३२, वृ. १२ ।

३. पा ६।२।१८—पत्यार्वश्वयो ।

संज्ञानम्—ऋ० १०।१६१

चार मन्त्रों वाला यह सूक्त ऋग्वेद संहिता का अंतिम सूक्त है। पहले मन्त्र का देवता अग्नि है। दोष तीनों का संज्ञान देवता है। संज्ञान का अग्निप्राय समानता, मानविक और बौद्धिक एकता है। प्रथम मन्त्र में भी अग्नि को सम्मिश्रण करने वाला या मयोजक बताया गया है। इस सूक्त के ऋषि 'सवनन भ्राङ्गिरस' का नाम भी इसी भाव की ओर संकेत करता है क्योंकि सवनन का अर्थ भी मयोग है। इस सूक्त का प्रथम मन्त्र अथर्व० ६।६३।४ है और दोष तीन मन्त्र स्वल्प परिवर्तनमहिन अथर्व० वा ६।६४ सूक्त होते हैं। उस सूक्त का देवता या विषय 'सामनस्य' बनाया गया है।

सम-भावना की प्रेरणा देने वाला यह सूक्त वेद के समतापूर्ण दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें सब जनों की क्रियाओं, गति, विचारों और मन-बुद्धि के पुण्य मामञ्जम की प्रेरणा दी गई है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इस सूक्त में प्रापित समान विचारों वाली विवादादरहित समाज समाज का कितना उत्कृष्ट स्वरूप प्रस्तुत करती है। सभी समासदों का एक सा जनकल्याण का दृष्टिकोण असन्दिग्ध रूप में राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। आज हमारे देश में, समस्त विद्वत् ने इस भावना की ओर अधिक आवश्यकता है।

ससमिद्यु^१वसे वृषन्नग्ने विश्रान्युर्य आ ।

इच्छस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भरं ॥१॥

सम्^१अम् । इत् । वृषत् । वृषत् । धने^१ । विश्रानि । अयः । आ । इच्छ । स्पदे । सम् । इच्छसे । सः । न । वसुनि । आ । भर ॥

सभी प्रकार निश्चय ही मिला रहे हो बलिष्ठ,

हे अग्नि, सभी को स्वामी (तुम) सभी ओर से ।

(स्तुत्य) इडा की पदवी में होते हो प्रश्रवित,

वह (तुम) हमें धन लाकर दे दो (सभी ओर से) ॥

अग्नि का उल्लेख यहाँ उष्ण तरव के रूप में हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उष्णता ही विभिन्न पदार्थों और प्राणियों को भी संयोजक है। अंसे वियोग इस जीवन का धनिधार्य तत्व है, उसी प्रकार उमसे पूर्व संयोग अवश्यम्भावी है। इस कारण अग्नि सब का स्वामी है—सबका संयोग उमके हाथ में है।

ऐसा यह स्तुत्य अग्नि प्रकाशस्वरूप है और स्तुतियोग्य परमेश्वर के स्थान पर दीप्त होता है। उसकी दीप्ति का अनुभव करके ही मनुष्य अपने आपको धन-सम्पन्न समझता है। वह निवासयोग्य धन की पूर्णता अनुभव करता है—स्वयं को पूर्ण सुरक्षित मानता है। इसीलिये उस दीप्तिमय अग्नि-तत्त्व से वह अनुभूति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

अर्थ, विश्वानि—वै०-स्वामी, सा०-ईश्वरः 'अर्थं स्वाम्याख्यायाम्' (पिट्० १।१८) इत्यन्नोदात्तत्वम्। गेल्ड० ने इसे पठ्यन्त मानकर अर्थ किया है—'स्वामी के भी मभी (सजानों) को पूर्णतया अधिगृहीत कर लेते हो' (धालें, शेतलें), आउल देस होहन हैरंन, निम्त दू गान्त्स इन बेश्लग)। 'सजाना' अर्थ सम्भवतया वै० के 'धनानि' का अनुकरण है। सा०-सर्वाणि भूतजातानि। 'अर्थ' पर त्रिभुक्त टिप्पणी के लिये दे पृ ४६।

आ सप्तपुषसे—वै०-सम्मिथयसि, सा०-आ समन्तात् सम्मिथयसि, देवेषु मध्ये त्वमेव सर्वाणि भूतजातानि वैश्वानरारमना व्याप्नोषि, नान्य।

इळ पदे—वै० इडाया पदे, सा०-इडायाः पृथिव्या पदे स्थाने उत्तरवेदि-लक्षणे (ऐ० वा० १।२।८—एतद्वा इडायास्पद यदुत्तरवेदीनाभिः)। गेल्ड०-इड् के स्थान पर अर्थात् वेदी पर (घाँन् देभर श्टेट्टे देभर अॉफर-शपेंडें)। सा ने सर्वत्र इन पदों का अर्थ 'वेदी अथवा उत्तरवेदी-रूप भूमि के स्थान पर' किया है। इस अर्थ के प्रमाण मे ऋ० १।१२।१ के अन्तर्गत उसने तै० वा० १।१।४।४ का यह उद्धरण भी दिया है—'इडा वै मानवी यज्ञानुकाशिन्या-सोत्'। स्वा० द० ने इसी मन्त्र के भाष्य मे इन पदों का अर्थ 'स्तोतुमहंस्य जगदीश्वरस्य प्राप्तव्ये विशाने' दिया है। ऋ० २।१०।१ में उन्होंने 'पृथिव्या स्थाने' और ऋ० ६।१।२ मे 'पृथिव्या वाचो वा पदे' अर्थ दिया है। ऋ० ५।४२।१४ के इळस्पतिष् पद प्रयोजनानुसार स्पष्ट ही मेघ के वाचक हैं—वहाँ सा० ने 'अन्नस्य उदकस्य वा पतिम्' और स्वा० द० ने 'पृथिव्या पालक मेघम्' अर्थ दिया है। इड् के इन सभी अर्थों में √ईड् का मूलभाव विद्यमान है (दे० नि० ८।७ ईड् ईड्रे स्तुतिकर्मण)। वही इसका निर्वचन √इन्ध से भी दिया गया है (इन्धतेर्वा)। तदनुसार इड् का अर्थ 'वह पृथ्वी जो यज्ञाग्नि से प्रदीप्त होती है' या 'वह परमेश्वर जो सर्वत्र प्रदीप्त-प्रकाशित होता है' होगा।

स रञ्छध्यं सं वद्ध्यु सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२॥

सम्। रञ्छध्यम्। सम्। वद्ध्यम्। सम्। व्। मनांसि। जानताम्। देवा। भागम्। यथा। पूर्वे। सम्जानाना। उपपासते ॥

साय साय मिलो साय ही बोलो (हे लोगो),
 साय तुम्हारे मन (मिलकर सब बातें) जानें ।
 वेब भाग को जैसे पहले (निर्विरोध हो)
 साय जानते हुए बरतते (सबका मानें) ॥

देवता बहुत पहले से इस बात को जानते हैं कि अग्नि में अर्पित आहुतियाँ सबके लिये हैं । अतः उनमें सघर्ष नहीं होता । अथवा दिव्य शक्तियों या इन्द्रियों का अधिकारभाग निश्चित है, उनमें भी सघर्ष नहीं होता । इसी प्रकार मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है कि सब ससार ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसमें सबका समान भाग है, सबका कर्तव्यभाग भी समान है, अतः सबको मिलकर रहना चाहिये ।

सर्गच्छद्मम्—वे०, सा०-हे स्तोत्रारं यूयम्, सगता सम्भूता भवत । 'समो गम्युच्छि'- (पा० १।३।२६) इत्यादिना गमेरात्मनेपदम् । स्वा० द०^१-ईश्वरोऽभिवदति-हे मनुष्या मयोक्त न्याय्य पक्षपातरहित सत्यलक्षणोज्ज्वल धर्मं यूय सम्यक् प्राप्नुत अर्थात् तत्प्राप्त्यर्थं सर्वं विरोध विहाय परस्पर सगता भवत ।

वे० भा०-सा०-यथा पूर्वं पुरातना देवा सञ्जानाना ऐकमत्यं प्राप्ता हविर्भागमुपासते यथास्व स्वीकुर्वन्ति तथा यूयमपि वैमत्यं परित्यज्य धनं स्वीकुर्वन्ति शेष । स्वा० द०^१-यथा ये सम्यक् ज्ञानवन्तो विद्वांसः प्राप्ता पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मोपदेशप्रियाश्चासन् युष्मत्पूर्वं विद्यामधीत्य वर्तन्ते किं वा ये मृतास्ते यथा भागं भजनीयं सर्वशक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मनुक्तं धर्मं चोपासते, तथैव युष्माभिरपि स एव धर्मं उपासनीयो यतो वेदप्रतिपाद्यो धर्मो निश्शङ्कतया विदितश्च भवेत् ।

समानो मन्त्रः समितिः समानो समान मनः सह चित्तमेवाम् ।
 समान मन्त्रं मुभिर्मन्त्रये च समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥

समान । मन्त्रं । समितिः । समानो । समानम् । मनः । सह । चित्तम् । एवाम् । समानम् । मन्त्रम् । मुभिः । मन्त्रये । च । समानेन । वो । हविषा । जुहोमि ॥

समान हो मनन सगठन समान (हो सबका),
 समान हो मन (घोर) साय (हो) चिन्तन इनका ।
 समान मन्त्र उच्चारित करता हूँ मैं तुमको,
 समान तुम्हें हवि से करता हूँ अर्पण (मन का) ॥

पिछले मन्त्र के अनुसार आचरण करने वालों के लिये अभिलाषा प्रकट की गई है कि उनका मनन, चिन्तन, मन, घोर तदनुरूप सगठन भी एक-समान

हो । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी सगठन या सभा में विचारों की समानता के बिना एकता स्थापित नहीं हो सकती । मैं (राजा, नेता या उपदेशक) आप सब प्रजाजनों को एक समान सम्मति देता हूँ और एक समान आहुति अर्थात् भोज्य-पदार्थ से आपका आह्वान करता हूँ ।

सा०—पूर्वोऽर्घ्वं परोक्षकृत उत्तर प्रत्यक्षकृत । एयामेकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानामृत्विजा स्तोतृणां वा मन्त्र स्तुति शस्त्राद्यात्मका गुप्तभाषण वा समान एकविधोऽस्तु । तथा समिति शस्त्रित्व्येवहृपास्तु । 'केवलामामक' (पा० ४।१।३०) इत्यादिना समानशब्दात् ङीप् । उदात्तनिवृत्तिस्वरेण ङीप उदात्तत्वम् । तथा मन मननसाधनमन्न करण चंपा समानमेवविधमप्यस्तु । चित्त विचारज ज्ञान तथा सह सहित परस्परस्वैकार्थेनकीभूतमस्तु । अह च व युष्माक समानमेकविध मन्त्रमभि मन्त्रये । एकविध्याय सस्करोमि । तथा व युष्माक स्वभूतेन समानेन माधारणेन हविषा चरुपुरोडाशादिना अह जुहोमि ॥ 'तृतीया च होश्छन्दमि' (पा० २।३।३) इति कर्मणि कारके तृतीया । वषट्कारेण हवि प्रक्षेपयामीत्यर्थः ॥

स्था० ६०'-ह मानवा वो युष्माक मन्त्रोऽर्षाम्नामीश्वरमारभ्य पृथिवी-पयन्तानां गुप्तप्रसिद्धमामध्यगुणानां पदार्थानां भाषणोपदेशेन ज्ञान वा भवति यस्मिन् येन वा स मन्त्रो विचारो भवितुमर्हति ।...यदा बहुभिर्मनुष्यैर्मिलित्वा सदिग्धपदार्थानां विचार कर्तव्यो भवेत्तदा प्रथमतः पृथक् पृथगपि सभासदा मतानि भवेद्युस्तत्रापि सर्वेभ्यः मार गृहीत्वा यद्यत्सर्वमनुष्यहितकारकं सद्गुण लक्षणान्वितं मतं स्यात्तत्सर्वं ज्ञात्वंकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यत् प्रतिदिन सर्वेषां मनुष्याणामुत्तरोत्तरमुत्तमं सुखं वर्धेत । तथा समिति सामाजिकनियम-व्यवस्था...समानां सर्वमनुष्यस्वतन्त्रदानमुखवर्धनार्थंकरसेव कार्येति । मन सकल्पविकल्पात्मकं ..युष्माक मन समानमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु । यच्चित्तं पूर्वपरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मेश्वरचिन्तनं तदपि समानमर्थात् सर्व-प्राणिना दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत् सम्यक् पुरुषार्थेनैव कार्यम् सह युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकारार्थं सर्वे सामर्थ्यं योजनीयम् । ये ह्येषा सर्व-जीवानां मङ्गलं स्वात्मवद्वर्तन्ते तादृशानां परोपकारिणां परसुखदातृणामुपयंहं कृपालुर्भूत्वा अभिमन्त्रये व युष्मान् पूर्वपरोक्तं धर्ममाज्ञापयामि । हविर्दानं ग्रहणं च तदपि सत्येन धर्मेण युक्तमेव कार्यम् । तेन समानेनैव हविषा वो युष्मान् जुहोमि सत्यधर्मेण महैवाहं संदां नियोजयामि । अतो ममुक्त एव धर्मो मन्तव्यो नान्य इति ।

वै—समान. मन्त्रं समिति समानी युष्माक, समान मन. चित्त च अनु-
न्धानसाधन सह भवतु एषा युष्माकमिति । समान मन्त्रमभ्युच्चारयामियुष्माक.
न सङ्गता स्यात् । तथानेन हविषा युष्माक जुहोमीति ।

सुमानी व् आकृतिः समाना हृदयानि व् ।

समानमस्तु वो मना यथा वः सुसहासति ॥४॥

मानी । व् । आकृति । समाना । हृदयानि । व् । समानम् । अस्तु । व् । मन । यथा ।
ः । सुसहा । असति ॥

समान तुम्हारा सङ्कल्प (सबका हितकर हो),

समान (हों) हृदय तुम्हारे (पीडा को समझें) ।

समान हो तुम्हारा मन (समभाव रहो तुम),

जिससे तुम्हारी शोभन सङ्गति हो (जनहित मे) ॥

एक जंसा सङ्कल्प मन मे लेकर जब सब मनुष्य कार्य करेंगे और उनके
मन और हृदय समान होमे तो कल्पना की जा सकती है कि कितना सुन्दर
सामञ्जस्य समाज मे होगा और वह समाज कितनी प्रगति करेगा । ऋग्वेद
के अन्तिम मूक्त की यह पुनीत भावना यग युगो तक सामाजिक मानव-मन को
अनुप्राणित करती रहेगी ।

आकृति—सा०-सङ्कल्पोऽध्यवसाय, स्वा० द०-अध्यवसाय, उरसाह,
आप्तरीतिर्वा—शुभगुणानामिच्छा काम, तरप्राप्त्यनुष्ठानेच्छा सवल्पः । ऋ०
१०।१२८।४ पर सा०-सङ्कल्पनमभीष्टस्य प्रायनम्, गेल्ड०—सङ्कल्प (फोर-
हावन) ।

सुसहासति—सा०-यथा युष्माक शोभन साहित्यम् असति भवति, तथा
समानमस्तिवत्यन्वय, असति ✓अम् से लट् लकार मे 'बहुल छन्दसि' से शप् के
लुक् का अभाव, स्वा० द०-हे मनुष्याः, युष्माक यथा परस्पर सुमहायेन स्वस्ति
सम्यक् मुखोन्नति स्यात्तथा सर्वे प्रयत्नो विधेय. । सम्भवतया स्वा० द० ने
असति को ✓अम् से सेट् लकार का रूप माना है, ति से पूर्व अकार अट् वा
है (सेटोऽशटो—पा० ३।४।६४) ।

शिवसङ्कल्पसूक्तम्—वा० सं० ३४।१-६

(महोपर—यद्दृष्टिप्रष्टुमो मनोवेद्ययाः शिवसङ्कल्पदृष्टाः) ।

जहाँ ऋग्वेद का सम्बन्ध ज्ञान से माना जाता है, वही यजुर्वेद का सम्बन्ध कर्म से बताया जाता है। वैदिक यज्ञों में ऋग्वेद के पुरोहित 'होता' का कार्य केवल मन्त्रों का ज्ञानपूर्वक उच्चारण है, और यजुर्वेद के पुरोहित 'अध्वर्यु' का कार्य समस्त यज्ञ की व्यवस्था करना है। अध्वर्यु के इस कार्य में गति और क्रिया अधिक अपेक्षित हैं। इसीलिये शंखा १०।३।१।२-२ में यजु का निर्वचन यत् (√इ+शतृ) और √जू (वेग होना) से किया गया है। निरुक्त (७।१२) में इसे √यज् से निष्पन्न माना है। इस धातु का मुख्य अर्थ 'यज्ञ, पूजा करना' है।

यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएँ हैं—शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण (काला) कहने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें मन्त्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या तथा विधिवाक्यों और अर्थवाद के रूप में ब्राह्मण ग्रन्थ भी दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयि संहिता (वा० सं०) भी कहते हैं। परम्परागत आख्यान के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ने वाजी (सूर्य) की उपासना करके इस वेद का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, अतः इसका नाम वाजसनेयि-संहिता है।^१

इसकी माध्यन्दिन और काण्व, दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। इनमें से माध्यन्दिन शाखा का प्रचलन अधिक है। अषिकाश विद्वानों के अनुसार यह समस्त संहिता यज्ञ-परक है, क्योंकि इसमें मन्त्रों का क्रम दर्श-पौर्णमास प्रभृति यागों में विनिर्दिष्ट क्रम ही है। किन्तु अनेक स्थलों पर उद्धट महीपर के भाष्यों से ज्ञात होता है कि यज्ञपरक अर्थ करने के लिये शब्दों के साथ खींचतान करनी पड़ी है।^२ इसके अतिरिक्त इस संहिता का चालीसवाँ अध्याय (ईशोपनिषद्) और मन सम्बन्धी प्रस्तुत मन्त्र (वा० सं० ३४।१-६) इस संहिता की आध्यात्मिकता के अत्यन्त स्पष्ट निदर्शन हैं। ये मन्त्र मनो-विज्ञान का सार

१. एष स्तुत, स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः ।

यज्ञंयथातथामानि मनवेद्यात् प्रसादिनः ॥ भागवतपुराण १२।६।७३

२. वा. सं. १।१ में 'वायव स्थ' पर मही—वा यतिगन्धनयो, वान्ति गच्छन्ति इति वायवी गन्तारः । हे वत्सा., ययं वायव, स्थ मातृभ्यः सकाशादन्यत्र गन्तारो भवत ।

प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक मन्त्र में मन के शिवसङ्कल्प होने की प्रार्थना के आघार पर इस मन्त्रसमूह को 'शिवसङ्कल्प-सूक्त' नाम से भी अभिहित किया जाता है। मनो विज्ञान के मूलभूत गूढ तत्त्व इस सूक्त में अत्यन्त काव्यमयी भाषा में रखे गये हैं। इन मन्त्रों का सार यह है कि मन इस विश्व में बहुत बड़ी शक्ति है। ये मन्त्र ऋ० १०।१६६ के पश्चात् पठित खिल सूक्त ४।११ में भी आये हैं। वहाँ इनका क्रम भिन्न है तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से मन्त्र हैं।

यज्जामतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवेति ।

दूरगम ज्योतिपां ज्योतिरेकुं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥१॥

जो जागते हुए का दूर चला जाता है दिव्य,

वही सोते हुए का उसी प्रकार चला जाता है ।

दूरगामी ज्योतियों में ज्योति एक (है अपरिमित)

वह मेरा मन कल्याणकर निश्चय वाला होवे ॥

मनुष्य का मन सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसकी शक्ति अपरिमित है, अतः यह दिव्य है। मनुष्य के सोते होने पर भी मन का गतिशील होना अवचेतन मन की ओर सकेत करता है। जिस प्रकार बड़ी ज्योतियों (ग्रहनक्षत्रों) से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है, उसी प्रकार मन से भी होता है। साररूप में कह सकते हैं कि मनुष्य वह है जो उसका मन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कल्याण की भावना आ जाये, तो सारे ससार का चित्र परिवर्तित हो जाये।

उदैति—मही-उदग्च्छति, चक्षुराद्यपेक्षया मनो दूरगामीत्यर्थं ।

हैबम्—उ-देवो विज्ञानात्मा, सोऽनेन गृह्यत इति दैवम् । मही-दीध्यति प्रकाशते देवो विज्ञानात्मा तत्र भव दैवमात्मग्राहकमित्यर्थं—'मनसैवानुद्रष्टव्य-मेतदप्रमय ध्रुवम्' इति श्रुते ।

तदु—उ-तद् स्थाने यदो वृत्ति, उकार ममुच्चयार्थीय (और जो) ।

दूरगमम्—मही०—दूरात् गच्छतीति दूरगमम् स्वप्नप्रत्ययः । अतीतानागत-वर्तमानविप्रकृत्यवहितपदार्थानां ग्राहकमित्यर्थः ।

ज्योतिपां ज्योतिरेकुम्—मही० ज्योतिपां प्रकाशकानां श्रोत्रादीन्द्रियाणा-भेकमव ज्योतिः प्रकाशक प्रवर्तकमित्यर्थः । प्रवर्तितान्येव श्रोत्रादीन्द्रियाणि स्व-विषये प्रवर्तन्ते । धारमा मनसा सयुज्यते मन इन्द्रियेणोन्द्रियमर्थेनेति न्यायोक्ते-भेन सम्बन्धमन्तरा सेधामप्रवृत्तेः ।

शिवसंकल्पम्—उ०-सकल्प काममूलपदार्थस्य श्रवादे गुरूपनाज्ञानवत्-कामप्रभृति घान्तसंकल्पम् । मही०-शान्तसंकल्पम्—शिव-कल्याणकारी धर्म-

विषय सकल्पो यस्य तत् तादृशं भवतु—मन्मनसि सदा धर्म एव भवतु न कदाचित् पापमित्यर्थं ।

येन कर्माण्युपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।

यदपूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मर्नः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२॥

जिसके द्वारा (सभी) कर्म कर्मशील मनीषी

यज्ञ मे करते हैं ज्ञानप्रसङ्गों मे (भी) बुद्धिमान् ।

जो अपूर्व पुण्य भीतर सब प्रजाजनों के (है)

वह मेरा मन कल्याणकर निश्चय वाला होवे ॥

जितने भी कर्म माधारण जनो स लेकर अत्यन्त मेधावी जन करते हैं वे सब मन के द्वारा, उसकी सहायता से ही करते हैं। चित्त की एकाग्रता के बिना अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान यह महाशक्ति, अग्रिष्ठ स्थान को प्राप्त है। सभी इन्द्रियों आदि से पूर्व मन विद्यमान था। यह भी कह सकते हैं कि किसी इन्द्रिय की सूक्ष्मातिमूक्ष्म क्रिया के सञ्चालनार्थ चेतन अथवा अवचेतन मन से सङ्कोत प्राप्त होना अनिवार्य है, उसके बिना पलक भ्रूषकने जैसी क्रिया भी असम्भव है।

अपस.—कर्मशील, अपस् शब्द अन्नोदात्त होने पर विशेषण (कर्मशील) होता है। आद्युदात्त होने पर यह सज्ञा-पद (कर्म) होता है। मही०-अप इति कमनाम। अपो विद्यते येषां ते अपस्विनः कर्मवन्तः, 'अस्मायामेधास्रजो विनि (पा० ५।२।१२१) इति विन्प्रत्ययः 'विन्मनोर्लुक्' इतीष्ठाभावेऽपि छान्दसो विनो लुक् (पा० ४।३।६५), सदा कर्मनिष्ठा इत्यर्थं ।

कृण्वन्ति—√कृ स्वादि० परस्मै० लट्० प्र० पु० बहु०, वाक्य मे 'यत्' (येन) का प्रयोग होने के कारण 'आद्युदात्तश्च' (पा० ३।१।३) से प्रत्यय 'अन्ति' का आदि उदात्त है।

विदथेषु—उ०-वेदनेषु यज्ञविधिविधानेषु, मही० ज्ञानेषु सत्सु विद्यन्ते तानि विदथानि तेषु। वेत्तरीणादिकोऽयप्रत्यय, प्रत्ययोदात्तत्वेन मध्योदात्त पदम् 'आद्युदात्तश्च' (पा० ३।१।३) इति पाणिन्युक्तेः यज्ञसम्बन्धिना हविरादिपदार्थानां ज्ञानेषु सत्स्वित्यर्थं। यास्क (नि० १।७) ने ऋ. २।१।२१ के अन्तर्गत 'विदथे' का अर्थ 'स्वे वेदने' किया है। 'वेदने' का अर्थ अधिकांश भाष्यकारो ने 'शृहे' या 'यज्ञे' दिया है। परन्तु यास्क ने स्वयं अन्य स्थलो (यथा नि० ३।१।२ मे विदथा-वेदनेन, नि० ६।७ मे विदथानि वेदनानि) पर जो 'वेदन' अर्थ दिया है उससे भाष्यकारो ने 'ज्ञान' ही समझा है। अतः अधिकतर इस शब्द का 'ज्ञान' अर्थ ही यास्क को अभिप्रेत प्रतीत होता है। सायण ने (१) ऋ० १।३।१६ के

अन्तर्गत 'विदये' का अर्थ 'कर्मणि' दिया है और (२) ऋ० १।४०।६ के अन्तर्गत 'विदयेषु' का अर्थ 'यज्ञेषु' देते हुए उसका निर्वचन इस प्रकार किया है—विद जाने, विद्यते फलसाधनत्वेन ज्ञायते इति विदधो यज्ञः, 'हविदिभ्या कित्' (उणादि० ३।३६५) इति अद्यप्रत्ययः । (३) ऋ० १।१४३।७ के अन्तर्गत सा. ने 'विदयेषु' की व्याख्या 'यज्ञेषु वेदयत्सु स्तोत्रेषु निमित्तभूतेषु' की है। स्वा. द. ने उपर्युक्त प्रथम स्थल पर 'अभ्ये सुद्धे-यज्ञे' अर्थ किया है क्योंकि निघ० ३।१७ में विदध शब्द सग्राम के नामों में आया है। द्वितीय स्थल पर उन्होंने नि० ६।७ के माहय पर 'विज्ञानेषु पठनपाठनव्यवहारेषु कर्तव्येषु सत्सु' अर्थ किया है। तृतीय प्रसंग में फिर 'सग्रामेषु' अर्थ दिया गया है। अर. के अनुसार इसका अर्थ 'ज्ञान' अथवा 'ज्ञान का अन्वेषण' (नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज) है।^१ पी. ने इस शब्द पर टिप्पणी देते हुए^२ इसका निर्वचन वि ✓ धा (बाँटना, व्यवस्थित करना, विधान करना) से माना है। इस मूल धात्वर्थ के अनुसार वैदिक ऋषियों के विचार में सर्वांत्रिक कृत्रिम रूप से 'विहित' वस्तु का प्रमुख उदाहरण 'यज्ञ' था। अतः 'यज्ञ' और 'विधान' लगभग पर्याय हो गये। अन्ततः 'विदध' का अर्थ 'किसी काय को निबटाना' जैसा प्रतीत होता है। अतः 'विदध' और 'सभा' शब्दों के अर्थ एक दूसरे के निकट आते प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर सम्भवतया पी तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ 'सभा' (ग्रामेम्बली) किया है। किन्तु स्पष्ट ही ✓ विद् (जानना) से व्युत्पन्न दिग्वाइ देने वाले इस शब्द के लिये 'वि ✓ धा' की कल्पना करना अनावश्यक है। इसका अर्थ 'ज्ञान, ज्ञानसत्र, ज्ञान-प्रसङ्ग, —ज्ञान या विचारविमर्श का स्थल' अधिक उचित प्रतीत होता है। इस मन्त्र में यज्ञ और विदध शब्दों के एक साथ आने से उनका भिन्नार्थक होना निश्चित प्रतीत होता है।

अपूर्वम्—मही०-न विद्यते पूर्वमन्द्रिय यस्मात्तदपूर्वम् इन्द्रियेभ्यः पूर्वं मनसः मृष्टे । यद्वा अपूर्वमनपरमशाह्यमित्युक्तेरपूर्वम् । आत्मरूपमित्यर्थः ।

युक्षम्—उ०-पूजयम्, मही० यष्टु शक्त यज्ञम्, यज्ञतेरीणादिकः मन्प्रत्यय ।

अन्तः—इम पद के अन्त में रिक्ति विसर्जनीय होने के कारण पदपाठ में 'इति' लगाकर इसकी चर्चा अर्थान् द्विक्रिती की गई है। मही०-इद मनः प्राणि-मात्रमन्त शरीरमध्ये आस्ते इतरेन्द्रियाणि बहिःष्ठानि मनस्त्वन्तरिन्द्रियमित्यर्थः ।

यत्प्रज्ञानं मुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।

यस्मान्न ऋते क्रिञ्च न कर्म क्रियते तन्मे मनः...॥३॥

१. श्री धारोबिन्दाय वैदिक श्लासरी, पृ. ३५०-५१ ।

२. हिन्दू काम दिग्भेद, पृ. १००, द. घो ब., वैदिक हिन्दू, भाग २, पृ. २६-७, मयस वैदिक हिन्दू, भाग १, पृ. ३६५-५० ।

जो प्रजा श्रीर (जो) चिन्तन श्री' धारणशक्ति (है),
जो ज्योति भीतर ध्रमर (है) सब प्रजाजनों में ।
जिसके नहीं बिना कुछ भी कर्म किया जाता है,
वह मेरा मन कल्याणकर निश्चय वाला होवे ॥

सर्वोच्च तथा गूढ तत्त्व के रूप में मन मनुष्य की उच्चतम श्रेष्ठ शक्तियों पर नियन्त्रण करने वाला होता है । श्रीर उन शक्तियों को सबसे प्रखर रूप में वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन पूरुणया नियन्त्रित है । वह मन ही मानो सब प्राणियों में सब तत्त्वा को प्रकाशित करने वाली ज्योति है । यदि मन की प्रवृत्ति नहीं हो तो अत्यन्त दक्ष पुरुष भी कुछ कार्य नहीं कर सकता । कुछ भी करने के लिये चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है ।

प्रज्ञानम् चेत, धृति — उ०-विशेषप्रतिपत्तिप्रज्ञानम्, सामान्यप्रतिपत्तिचेत, धृतिश्च प्रतिष्ठा, मही विशेषेण ज्ञानजनकम् प्रवर्षेण ज्ञायते येन तत् प्रज्ञानम्, 'करणाधिकरणयोश्च' (पा० ३।३।११७) इति करणे ल्युट्प्रत्यय चेतयति सम्यक् ज्ञापयति तच्चत, 'चित्ती सजाने' अस्मात् व्यन्तादसुनृप्रत्यय । सामान्य-विशेषज्ञानजनकमित्यथ । यच्च मनो धृतिर्धैर्यरूपम् । मनस्येव धैर्योत्पत्तेर्मनसि धैर्यमुपचर्यते कार्यकारणयोरभेदात् । ऋग्वेद में (खिल सूक्त ४।११ को छोड़कर) 'प्रज्ञानम्' और 'धृति' शब्दों का अभाव है । हाँ, 'प्रज्ञातार' शब्द केवल एक बार (१०।७८।२ में) आया है । चेतस् शब्द ऋग्वेद में कुल छ बार आया है और इन सभी स्थलों पर इसका प्रयोग तृतीयान्त रूप 'चेतसा' में हुआ है । इससे ऐसा सकेत मिलता है कि 'चेतस्' अधिकतर करण के रूप में माना जाता था । तदनुसार चेतस् (मन) तत्त्वों को जानने, समझने वाला तत्त्व है ।^१ शुक्ल यजुर्वेद के प्रस्तुत मन्त्र में ये तीनों शब्द प्रथम बार एक साथ आये हैं । इससे इनके भावों में सूक्ष्म भेद ऋषि को अभीष्ट है । प्रज्ञान वस्तुतः मन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जिसमें आत्मानुभूति के आनन्द में उसे और कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता । 'जो कुछ स्थावर और जपम है प्रज्ञा ही उसकी दृष्टि है प्रज्ञान म प्रतिष्ठित है, लोक की दृष्टि प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, प्रज्ञान ब्रह्म है ।'^२ इस रूप में मन और बुद्धि का परमोत्कर्ष एक हो गए हैं । चेतस् शब्द का सम्बन्ध 'चिन्तन करता, जानना, समझना' क्रियाओं से है । इसका निर्वचन 'चित्त' के समान ही चित् (सजाने) से किया जा सकता है—चेतति अनेन

१ मु ऋ ३।७३।६—धृवीर्षिभिर्भकेतति नरा सुम्न चेतसा ।

ऋ ३।८१।४२—सा धर प्रह्ला हरिर्ह्य तो मय प्र चेतसा चेतयते धनुर्धृभि ।

२ एतरेय उपनिषद्—३।३, सर्वं तत्प्रज्ञानं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेनैव लोकं प्रज्ञा प्रतिष्ठया प्रज्ञानं ब्रह्म ।

पर्यान् । धृति मन की धारणाशक्ति है । यह 'धी' भी कही जा सकती है । इसमें √धृ (धारणार्थक) बहुत स्पष्ट है । गीता के प्रयोग में भी इसके उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि होती है ।^१ इसी प्रकार अमरकोष में जहाँ धृति के धारण और धैर्य दोनों पर्याय दिये गये हैं (धृतिधारणार्थयोः), वहाँ भी धारण मन की धारणा शक्ति ही प्रतीत होती है ।

येनेदं भूत भुवनेन भविष्यत्परिगृहीतममृतं सर्वम् ।

येन यज्ञस्तापयते सप्तहोता तन्मे मर्नः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥४॥

जिससे यह (सब) भूत वर्तमान (धी) भविष्य (भी)

नियन्त्रित है अमर के द्वारा सब कुछ (कण एक एक) ।

जिससे यज्ञ किया जाता है सात पुरोहित वाला

वह घेरा मन कल्याणकर निश्चय वाला होवे ॥

मन का और उससे उत्पन्न कामना का सृष्टि के क्रम में बहुत महत्त्व है । प्रजापति में सृष्टि करने में पूर्व एक से बहुत होने की कामना उत्पन्न होती है ।^२ मन के प्रथम वीर्यरूप काम का अस्तित्व सृष्टि के आरम्भ में बताया गया है ।^३ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से सृष्टि में सहायक मन अपने उत्कृष्टतम रूप में अमर भी है और भूत, वर्तमान, भविष्य का नियामक भी । धन्यथा भी तीनों वालों में मनुष्य जो कुछ करता है, वह उसके चेतन अथवा अवचेतन मन के चिन्तन का परिणाम है । यह मन ही सात ज्ञानेन्द्रियों, प्राणों रूपी पुरोहितों वाला (म० ब्रा० ६।१।१—प्राणा वा ऋषयः) जीवन-यज्ञ करवाता रहता है । मन को इन्द्रियों रूपी घोड़ों की लगाम बताया ही गया है (कठोपनिषद्-इन्द्रियाणि ह्यानाहु मन प्रग्रहमेव च) । अथवा अग्निष्टोम (सातपुरोहितों वाला) यज्ञ करना ही तो उसमें भी मन की एकाग्रता आवश्यक है ।

परिगृहीतम्—मही०-परितः सर्वतो ज्ञातम्, त्रिकालसम्बद्धवस्तुषु मनः प्रवर्तत इत्यर्थः । श्रोत्रादीनि तु प्रत्यक्षमेव गृह्णन्ति ।

मृतेन मही०-शाश्वतेन, मुक्तिपर्यन्त श्रोत्रादीनि नश्यन्ति मनस्स्वतन्वर-मित्यर्थः ।

सप्तहोता —मही०-सप्त होतारो देवानामाह्वातारो होतृर्न त्रावश्यादयो यज्ञ सप्तहोता । अग्निष्टोमे सप्त होतारो भवन्ति ।

१. गीता १५।३३—धृत्या यथा धारयते मन प्राणशिवक्रिया ।

योगेनाभ्याभिचारिण्या धृति सा पाथे सार्तिवकी ॥

२. प्रजापतिरकामयत् बहु स्या प्रजायेयेति । ताण्ड्यमहावाह्यम्, २।२।५ ।

३. कामस्तदग्रे मर्नवर्तताधि मर्नसो रेतं प्रथमं यदासीत् । ऋ १०।१२६।४

यस्मिन्नुच्चः साम् यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथान्भाविंश्रुताः ।

यस्मिंश्चिच्छत् सर्वं मोर्तं प्रजानां तन्मे मनः शिष्यसंकल्पमस्तु ॥५॥

जिसमें (रथों) ऋचायें साम, यजुष (भी) हैं जिसमें

गुस्मिन् रथ (-वक्र) के केन्द्र (-विन्दु) में यथा धरायें ।

जिस पर (रथों) धित सभी बुना है प्रजाजनों का

यह मेरा मन बन्धाणकर निश्चय वाला होवे ॥

ऋचायें साम और यजुष सीना प्रभुत विद्याओं या ज्ञान-मात्र के प्रतीक हैं । समस्त विद्यायें इस मन पर उगी प्रकार आधारित हैं जैसे किमी यान के चक्र के केन्द्र या सब धरायें जुड़ी रहती हैं । जब तक मन एकाग्र न हो, मनुष्य कोई भी विद्या प्रवृत्त नहीं कर सकता । इसी कारण कहा गया है कि प्राणियों का समस्त चित्त धर्मात् ज्ञान विज्ञान, विन्तन मन में मानो बुना हुआ है । सब ज्ञान मन में उगी प्रकार गुथा रहता है जैसे वस्त्र के तन्तु एक दूसरे में गुंथे होते हैं ।

प्रतिष्ठिता—मही०-प्रतिष्ठितानि । मनस स्वास्थ्ये एव वेदत्रयीपूर्वमनसि शब्दभाष्यस्य प्रतिष्ठितत्वम् 'धम्मस्य हि मोक्ष्य मन' इति छान्दोग्ये मनस एव स्वास्थ्य वदोच्चारणगतिं प्रतिपादिता । तत्र इष्टान् । यथा धारा रथचक्र-नाभी मध्ये प्रतिष्ठिता तद्वच्चन्द्रजाम मनसि ।

चित्तम्—उ०-सज्जानम्, मही० ज्ञान सर्वपदार्थविषयि ज्ञानम् ।

श्रोत्रम्—निक्षिप्तम्, मनस्वास्थ्ये एव ज्ञानोत्पत्तिमनोवैषम्ये ज्ञानाभाव

गुणधरि रश्चानिन् यस्मिन्नुद्यान्नेनोयते ऽभोर्शुभिर्षाजिन इव ।

हृत्प्रतिष्ठ यदंजिर जचिच्छत् तन्मे मनः शिष्यसंकल्पमस्तु ॥६॥

अच्छदा सारथि घोडों को जैसे जो मनुजों को

ज जाता सतत, रास से यात्रिकुन्व को मानो ।

हृदयप्रतिष्ठित जो जरारहित वेगवान् सबसे (जो)

यह मेरा मन बन्धाणकर निश्चय वाला होवे ॥

मन एक ऐसा कुशल सारथि है, जिसके यश में मनुष्यरूपी घोड़े निरन्तर रहते हैं । जिस प्रकार लगाम के द्वारा सारथि घोडों को इच्छानुसार ले जाता है, उसी प्रकार मन भी मनुष्या से सब कार्य करवाता है । मन बहुत प्रयत्न है । भीता में इसके लिये 'प्रमाधि, बलवद्, हृदम्' विशेषण धायें हैं । और यह मन कहीं बाहर से प्रभाव नहीं डालता । यह तो मनुष्यों के हृदय में प्रतिष्ठित धर्मात् भीतर ही है । शरीर के जराप्रस्त होने पर भी यह जराप्रस्त नहीं

हंता । मन का सबसे वेगवान् होना सुविख्यात है । केवल ब्रह्म मन से अधिक वेगवान् है—मनसो जवीम (ईगोपनिषद्-४) ।

सुदारयि.—उ०-कल्याणसाग्धि मही० गोमन सारथिः, यह स्वरविषयक अपवाद का उदाहरण है । पाणिनि (६।२।१६५—सोरवक्षेपरणे) के अनुसार मु के माय तत्पुरुष समास केवल निन्दा के अर्थ में अन्तोदात्त हो सनता है । परन्तु यहाँ अन्तोदात्त होते हुए भी यह प्रगणा के अर्थ में है । वं स्व म, पृ १५२

मनुष्यान्—वाजमनेयिप्रातिशाख्य १।१११-एकपदे नीचपूर्व मयवो जात्य । जब एक ही पद में अनुदात्त स्वर के अनन्तर आने वाले यकारान्त, वकारान्त मयुवनाक्षर के स्वर पर स्वरित चिह्न हो तो वह 'जात्य स्वरित' होता है ।

ने नीयते—निरन्तर ले जाता रहता है, मही-अत्यर्थम् इवस्ततो नयति ।
√नी यह, लट् प्र० पु० एक० ।

हृत्प्रतिष्ठम्—मही० हृदि प्रतिष्ठा स्थितियस्य तत्, हृद्येव मन उपलभ्यते । यहाँ बहुव्रीहि समास होते हुए उत्तरपद का आद्यक्षर उदात्त होना अपवादात्मक है—(पा० ६।२।१६६ पर वारिका—परादिश्च परान्तश्च) ।

प्रजिरम्—मही०-अरारहित बाल्ययीवनस्थविरेषु मनमग्नदवगम्यत्वात् ।

जविष्ठम्—उ०-प्रतिशयेन गन्तु, मही०-प्रतिवेगवत्, 'न वं वातात्किञ्चना शीयास्ति न मनस किञ्चनाशीयास्ति' इति श्रुते ।

वा. सं. २२।२२

शुक्लमजुर्वेद में से उद्धृत यह मन्त्र वेद के सर्वोदधारक सर्वाङ्गपूर्ण उदार शक्तिशाली को प्रस्तुत करता है । इसे वेद का 'राष्ट्रीय गीत' भी कहा जाता है । स्वस्थ, सुखी, समृद्ध राष्ट्र के लिये जो कुछ भी मूलतः अपेक्षित है, उस मन्त्री अभिलाषा इसमें अभिव्यक्त की गई है । पारोगिक धौडिक और प्राकृतिक—तीनों रूपों में गमस्त राष्ट्र को समृद्ध होना चाहिये ।

आ अहानं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रं राजन्यः शर् इष्यो-
ऽतिव्याधी महारथो जायता दोग्ध्री धेनुर्वेदीनुड्वानाशुः भक्तिः
पुरन्धिर्योषा जिष्णु रंधेष्ठा. सभेयो युवास्य यजमानस्य धारो जायता
निर्दामं निशामे नः पुर्जन्यो वर्षतु फल्यत्यो नु श्रोणंथयः पच्यन्तां योग-
श्रेमो नं. शल्पताम् ॥

सब घोर हे ब्रह्म । ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त जन्म ले,
 सब घोर राष्ट्र में क्षत्रिय, घोर, बाल में कुशल,
 (शत्रु को) अत्यधिक विद्व करने वाला महारथी जन्म ले,
 दुधारू गाय सवस्ता, बाहक बल, द्रुतगामी घोडा (हो),
 समृद्धियुक्त नारी, विजयी (जन) रथ पर सुस्थित,
 सम्य, पुत्रा इस यजमान का घोर (पुत्र) ले जन्म,
 इच्छा के अनुकूल हमारी मेघ वृष्टि (सदा) दे,
 फलवती हमारी घोषधियाँ पकें (निरन्तर),
 (विविधवस्तु की) प्राप्ति-रक्षा हमारी बनी रहे ॥

पढ़ने पढाने वाले, तेजस्वी विचारक व्यक्ति मुद्ग राष्ट्र का आधार हैं, उसकी प्रमूल्य निधि हैं, अतः सर्वप्रथम उनके लिये प्रार्थना की गई है । किन्तु साथ ही उनकी रक्षा के लिये क्षत्रियो अर्थात् कुशल मंत्रिको का होना अत्यन्त आवश्यक है । अरक्षा के वातावरण में चिन्तनसम्बन्धी गतिविधियाँ असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाती हैं—'शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्रचर्चा प्रवर्तते'। घोर मंत्रिको के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृषको, वैद्यों आदि के द्वारा पुष्टिकारक दूध, अनाज आदि का विपुल उत्पादन आवश्यक है । इस उत्पादन से बल घोडे आदि उपयोगी पशुओं को भी लाभ होता है । यदि गृहलक्ष्मी समृद्ध होगी, तभी वह अर्थव्यवस्था का मूलाधार घरको सुचारु रूप से सम्भाल सकेगी । राष्ट्र में यजमान अर्थात् ईश्वर में श्रद्धाभाव रखने वाले एव दानी व्यक्ति निस्सन्देह सभी अभिलषित तत्वों की पूर्ति में सहायक होते हैं । प्रकृति का सहयोग अर्थात् समय पर आवश्यक मात्रा में वृष्टि का होना और प्रचुर मात्रा में अनाज का होना भी राष्ट्र के लिये आवश्यक है । और अन्त में आवश्यक है योगक्षेम अर्थात् आवश्यकतानुरूप वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा ।

ब्रह्मवर्चसो—उ०, मही०-यज्ञाध्ययनशील ।

इ वृष्य—उ०, मही०-इषुभिर्विध्यति इति, यद्वा इषी कुशल इति ।

महाराथ—बहुवीहि समास के अन्तोदात्त स्वर के लिये वा० स० ३४।६ के अन्तगत 'हृत्प्रतिष्ठम्' पर टिप्पणी देखिये ।

पुराण्यिः—मही०-पुरा घरीर सर्वगुणसम्पन्न दधाति—रूपवती । यास्क (नि० ६।१३) ने इस शब्द का अर्थ 'बहुधी' किया है । स्पष्ट ही यहाँ निर्वचन पुरु (बहुत) और धी से किया गया है । यहाँ यह पुलिङ्ग है और यास्क ने इससे 'मय' का अभिप्राय लिया है । विकल्प में इसका अभिप्राय 'इन्द्र' भी माना है और निर्वचन 'पुरा दारयितृत्तम' (नगरो को अत्यधिक तोडने वाला) किया

है।^१ नि० १२।३० में 'पुरन्ध्या' का अर्थ 'स्तुत्या' दिया गया है। दुर्गभाष्य में इसका भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—पुहधिया बहुपुश्या भाष्यमि-
क्या वाचा (सहिता सरस्वती)।^२ ऋ० १।१६।७ में 'पुरन्धिम्' का अर्थ
'प्रभूता धिय बुद्धिम्' करते हुए सा ने नि० (६।१३) को उद्धृत किया है और
पृषोदरादि से उमकी सिद्धि मानी है। इसके अनिर्दिष्ट एक और व्युत्पत्ति भी
दी है—पुर पूरयितव्य सर्वविषयजातमस्या धीयतेऽव स्याप्यते इति पुरन्धि-
बुद्धि'। परन्तु अन्त में इसे केवल व्युत्पत्ति बताकर पृषोदरादि से ही सिद्ध
वताया है—इदं तु व्युत्पत्तिमात्र, वस्तुतः पृषोदरादिरेव। इसी मन्त्र के भाष्य
में स्वा द ने भी इसका अर्थ 'बहुविधा धियम्' देकर इसे पृषोदरादि से ही
सिद्ध माना है। सा ने सर्वत्र प्रायः यही अर्थ दिया है। परन्तु स्वा द ने अन्य
स्थलों पर भिन्न अर्थ भी दिये हैं। ऋ० ७।६।६ में उनके अनुसार इसका
अर्थ 'यो बहून् दधाति तम्' भी है। अर के अनुसार इसका अर्थ या तो
'बहुविचार युक्त देवी' है और या 'नगर को धारण करने वाली' है।^३ ऋ०
१।१८।१६ में सायण ने पुरन्धि का 'बहुप्रज्ञ' (पु०) के साथ साथ 'बहूना
धारयित्री पृथिवी'(स्त्री० द्वितीयाय प्रथमा) अर्थ भी दिया है। सायण के इसी
अर्थ के आधार पर पी ने ऋ० ३।६।११ में इसका अर्थ 'सर्व अन्धी वस्तुओं
को तुम लाती हो' किया है। पुर का अर्थ तदनुसार 'पूराता' है।^४ स्वा द
ने उस प्रसङ्ग में 'यः पुर जगद् धरति' अर्थ दिया है। अतः इसका बहुत
(वस्तुएँ) धारण करने वाली—समृद्ध' अर्थ भी सम्भव है।

रथेष्टा—रथे तिष्ठतीति विवृ, सप्तम्या अलुक्, रथे स्थितो ययुत्सुनंर ।

निकामे निकामे—उ० प्रार्थनायाम् अभ्यासो वीप्सार्थः । मही० नितरा
कामनाया सत्याम् ।

१ मुकुन्ददास बखरी ने इसका निर्बन्धन 'पुरां ध्यातारम्' किया है।

२ ऋ १०।६२।११ पर सायण—बहुविधया प्रथमा सहिता सरस्वती ।

३ श्रीरोविन्दोच्च वैदिक ग्लॉसरी, पृ २७२ ।

४ हिम्ब फ़ोम दि आभेव, पृ ११६ ।

अथर्व-वेदः

काण्ड ३, सूक्त ३० (सांमनस्यम्)

वैदिक वाङ्मय में अथर्ववेद का अपना अद्वितीय महत्त्व है। यद्यपि 'त्रयी' या वेदत्रय में इसकी गणना न होने के कारण बहुत से विद्वान् इसे काल की दृष्टि से अन्तिम वेद मानते हैं, तथापि वे ही विद्वान् इस बात में इन्कार नहीं कर सकते कि इस वेद के बहुत से अंश सम्भवतया ऋग्वेद से भी पूर्व के हैं। इसका आधार उन विद्वानों के मतानुसार इसमें लक्षित मानव की आदिम आइडोने आदि की प्रवृत्तियाँ हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि उस तथाकथित आइडोने के मन्त्रों पर प्रमुखरूप से अथर्ववेदीय कौशिकसूत्र का विस्तृत कमकाण्ड आधारित है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक परीक्षणों एवं सूक्ष्म नवीक्षणों के द्वारा उनमें से अधिकांश मन्त्रों का सम्बन्ध या तो आयुर्वेद प्रवृत्ति विद्याओं से, या अर्थात् विद्या में स्थापित होगा। और इसी आधार पर इस आदिमयुगीन या परवर्ती भी सिद्ध करना कठिन होगा। ब्रह्म विद्या के आधार पर ही इस 'ब्रह्म-वेद' की सजा भी दी जाती है। यज्ञ के प्रसङ्ग में भी इस नाम को यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि जिस ब्रह्मा पुरोहित से इसका सम्बन्ध माना जाता है, उसके लिये सब वंशों का ज्ञाता होना आवश्यक है। ए० आ० (५।५।८) में उल्लेख है कि त्रयी विद्या के द्वारा ही ब्रह्मा अपना वायु करता है (अथ वेन प्रत्यक्षं क्रियते इति ? त्रय्या विद्यया)। इसी के भाष्य में सायण ने इसका भाव इस प्रकार स्पष्ट किया है :—

अथर्ववेदवान् ब्रह्मा वेदेष्वन्येषु भागवान् ।

तस्माद् ब्रह्माणं ब्रह्मिष्ठमिति ह्यारभ्यकं धृतम् ॥

सामान्यतया अथर्ववेद को विविध सन्तान कहा जा सकता है। अथर्ववेद की दो प्रमुख संहितायें उरल-य हैं—धीनक संहिता और पण्यलाद संहिता। इनमें से सुनभता के कारण धीनक संहिता ही अधिक प्रचलित रही है। पण्यलाद संहिता की उपलब्धि कुछ समय पूर्व ही हुई है। अथर्ववेद में भी अन्य दो वेदों के समान ऋग्वेद के अनेक मन्त्र समाविष्ट हैं। कुल बीस काण्डों में विभाजित इस वेद के अनेक मूलक आध्यात्मिक ज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कई मन्त्रों में आध्यात्मिक पहलियाँ भी हैं। आयुर्वेद के मूल सन्तान तो इस वेद में मिलती ही हैं, साथ ही सरल का-यात्मक भाषा में सामान्य जिष्टाचार और जीवन के मूल सिद्धान्त भी निरूपित हैं। ३।३० सूक्त भी इसी भावों से धीनक संहिता का

उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें सभी जनों में समभाव तथा परस्पर सौहार्द की भावना व्यक्त की गई है। यह अभिलाषा प्रकट की गई है कि परिवार के सभी सम्बन्धी प्रेम-पूर्वक मिलजुल कर रहें क्योंकि समाज का मूल परिवार ही है। सब एक दूसरे से मधुर वाणी में गानें और सबके मन एक-समान हो। उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति हो। यह सामनस्य प्रत्येक काल में रहे जिससे समाज में कलह न हो और सब काय सुचारु रूप से चलते रहें फलतः राष्ट्र उन्नत करे और ममृद्धि को प्राप्त हो। स्नेह और मोहाद का यह सन्देश आज के स्वार्थपरक युग में और भी आवश्यक है। इस सूक्त की तुलना ऋ० १०।१६१ से की जा सकती है।

कौशिकसूत्र (१२।५) में यह सूक्त मानसिक एकता उत्पन्न करने से सम्बद्ध क्रम के लिये निर्दिष्ट सात सूक्तों (३।३०, ५।१।५, ६।६४, ७३, ७४, ६४, ७।५२) में से प्रथम है। अगल सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार कलहरत जनसमुदाय के चारों ओर जनपूर्ण घृतानुलिप्त कलश घुमाया जाता है और फिर उसे उनके मध्य उड़ेल दिया जाता है।

श्रुति — अथर्वा, देवता—चन्द्रमा, सामनस्यम् ।

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व ।

अन्यो अन्यमभि ह्येत वत्स जातमिवाघ्न्या ॥१॥

समान हृदय (अथ) सम-मन भाव,
अविद्वेष करता तुम सबका ।
एक अर्थ की करो कामना
बछड़े जाये की जैसे गो ॥

हृदय की समानता, मन की समानता और विद्वेषरहितता की जो उपमा यहाँ दी गई है उससे अधिक उपयुक्त उपमा, इस प्रसङ्ग में, और कोई नहीं हो सकती। नवजात बछड़े के साथ गो पूणतया एकरूप होती है। बछड़े का तनिक सा कष्ट भी मानो उसका अपना कष्ट होता है। यह समानता केवल पारोरिक नहीं है, हार्दिक और मानसिक है।

सहृदयम्—सा०-समानहृदयैरपेत (सामनस्यम्) समानचित्तवृत्तियुक्तम् इत्यर्थं । *सूत्र० हृदय-सयाग (यूनिटी ऑफ हार्ट), श्लि० हृदय-समानता (साइक हार्टर्नेस) ।

सामनस्यम्—सा० का वाच 'सामनुष्यम्' है। मिय सप्रीतियुक्ता मनुष्या समनुष्या तैर्निर्वात सामनुष्यम् । ईदृश समानज्ञानहेतुभूत सस्य करोमीत्यर्थं ।

ब्लूम०-मन-सयोग (यूनिटी ऑफ माइड), वि०-मन-समानता (लाइक माइडे-डनेस) ।

शुभ्या—सायण का पाठ 'अध्या' (बहु०) है ।—जो हिंसा के योग्य नहीं है । गौ के लिये प्रयुक्त यह शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तत्कालीन समाज द्वारा गौ के प्रति प्रदर्शित सम्मान प्रकट होता है ।

हृद्यंत—✓ हृद्यं गतिकान्त्यो ।

अनुधत्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः ।

जाया पत्ये मधुर्मती वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥२॥

अनुधत्ती (हो) पिता का पुत्र

माता से हो समानमन वह ।

पत्नी पति को माधुर्ययुक्त

वाणी बोले शान्त मुखव वह ॥

समाज में सम-भावना का आधार परिवार है । अतः सन्तति का माता-पिता के प्रति स्नेह और आज्ञाकारिता उसका प्रथम चरण है । इसी प्रकार जिस घर में पति और पत्नी में मधुर सम्बन्ध नहीं होगा, वहाँ समाज में भी उसका प्रतिफल लक्षित होगा । घरेलू असन्तोष से व्यक्ति बाहर के वातावरण को घनायाम ही प्रभावित करता है ।

अनुधत्तः—अनुकूलकर्मा भवतु, यत् पिता कामयते तत्कर्मकारी भवतु ।

मात्रा—सायण ने यहाँ 'माता' पाठ दिया है ।

शन्तिवाम्—सा०-मुखयुक्ताम्, ब्लूम०-मधुर (स्वीट), वि०-स्वस्थ-समृद्ध (बोलफूल) ।

मा भ्राता भ्रातरं द्विष्यन् मा स्वसारमुत् स्वसां ।

सम्यञ्चः सभ्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥

न भाई भ्रात से करे द्वेष,

नहीं बहिन से और बहिन (मौ) ।

समानगति समग्रत होकर तुम,

वाणी बोले भद्र (भाव) से ॥

भाई-बहिन का स्नेह परिवार की दृढ़ता के लिये आधार का कार्य करता है । परिणामस्वरूप वे साय साय चलेते हुए, समान नियमों का पालन करते

हुए, मधुर और सम्य वाणी बोलते हुए समाज को उन्नति तथा सौमनस्य की ओर ले जाते हैं ।

द्विषत्—√द्विप् अशीतो, घनिट् सिच्-सुङ् के अग से लेट् प्र० पु० एक० । भारतीय विद्वानो (परम्परागत) के मतानुसार 'सिप् बहुल लेटि' (पा० ३।१।३४) से यहाँ लेट् प्रत्यय परे रहने पर सिप् (स्) विकरण जोड़ा गया है । सा० ने 'द्विष्यात्' पाठ दिया है । दायभागदिनिमित्तेन भ्रातृविषयमप्रिय मा कुर्यात् । ब्लूम०, विह०-धृणा न करे (शैल नॉट हेट) ।

सम्यञ्चः—सम्+√अञ्च्+विबन्, 'सम. समि' (पा० ६।३।६३) से सम् का समि होकर यण् सन्धि से यह रूप प्र० बहु० मे बनता है । डॉ० राम गोपाल ने इसका अर्थ 'साथ जाता हुआ' दिया है (बं० व्या० भाग १, पृ० २७६) । ब्लूम०-समरूप (हार्मोनिस), विह०—सुसगत (एकॉर्डेट) । सा०-सम-ञ्चना, समानगतय ।

सव्रता—समान व्रत नियम येषा ते । सा०-समानकर्माण, ब्लूम०-समान उद्देश्य मे लगे हुए (डिवोटेड टु दि सेम् पपंज), विह०-समान मार्गो वाले (घॉफ लाइक कोसंज) । यास्क ने (नि० २।१३ मे) व्रत के निम्नलिखित तीन निबंधन देकर तीन अर्थ बताये हैं—१. व्रतमिति कर्म नाम, वृणोतीति सत, (किया हुआ कर्म कर्ता को आवृत करता है) । २. इदमपीतरद्व्रतमेतस्मादेव निवृत्तिकर्म, वारयतीति सत (यमनियमादि कर्ता को दुव्रंसा से रोकते हैं) । ३. अन्नमपि व्रतमुच्यते, यदावृणोति शरीरम् (अन्न शरीर को आवृत करता है) । अन्यत्र (नि० १।१।२३ और १।२।३२ में) यास्क ने व्रत का अर्थ 'कर्म' ही किया है । सा. ने प्रायः इसका अर्थ कर्म—'यज्ञादि कर्म' किया है । स्वा. द. के अनुसार इसका अर्थ 'सत्यभाषणादि नियतधर्मयुक्त कर्म' है । वा० स. १।५ में उक्वट ने व्रत का अर्थ 'सत्यादिकम्' किया है । इसी प्रसंग में महीधर ने इसका अर्थ 'अनुष्ठेय कर्म' दिया है । वा० स० के उपर्युक्त प्रकरण मे ही असत्य से सत्य की ओर जाने का भाव व्यक्त किया गया है (इदमहमनुतात् सत्यमुपमि), अत वहाँ विद्वानो ने व्रत से 'सत्य' अर्थ समझा है । सम्भवतया इसी आधार पर ऋ० के अधिकांश स्थलों पर स्वा. द. ने व्रत का अर्थ 'कर्म, सत्यभाषणादि कर्म, नियम, सत्यनियम, सत्ययुक्त चरित्र' इत्यादि अर्थ किये हैं । ऋ० १।१२४।२ के अन्तर्गत व्रतानि का 'वर्तमानानि सत्यानि वस्तूनि कर्माणि वा' तथा ऋ० १।४०।६ के अन्तर्गत 'अपव्रतेन' का 'अन्यथा वर्तमानेन' भाष्य करते हुए उन्होंने इस शब्द के √वृत् (वर्तने) से निबंधन का संकेत भी दिया है । तदनुसार 'व्रत' सदा रहने वाला, चलता रहने वाला—नियम, सत्य, कर्म है । पीठसंबन्धकोश मे इसका निबंधन √वृ (भ्रदादि., वरण करना) से मानकर

इसके 'इच्छा, आदेश, विधान, नियम, शासन, विहित कर्म, प्रया, धर्मानुष्ठान, प्रतिज्ञा' आदि अर्थ दिये हैं। मन्म. ने ऋग्वेदानुवाद (पृ० २२५-८) में इसका निर्वचन $\sqrt{वृ}$ (भवादि, रक्षा करना) से माना है और इसका मूल अर्थ 'काँई धिरी हुई, सुरक्षित, अलग रखी गई वस्तु' बताया है। उसके अनुसार भागे चलकर इसका अर्थ-विस्तार 'सीमा द्वारा पृथक्कृत, निश्चित, नियमित, विधान, आध्यादेश, अधिकार, शक्ति, शासन' आदि अर्थों में हुआ। वर्गे ने भी मूल अर्थ 'गुप्ति या रक्षा' दिया है। वेन्के ने इसका मूल अर्थ 'चुना गया कार्य या चुनी गई कार्य-पद्धति' दिया है, और फिर भागे के अर्थों में 'चुनाव' का भाव छोड़ दिया है। स्मूल रूप में मन्म. का अनुसरण करते हुए पी. ने ऋ० १।२५।१, ६।५।६, ७।७।३ में व्रत के क्रमशः 'विधान (साँ), भूमि (लंड), कर्म (वन्म)' अर्थ किये हैं। वैदिक इतिहास; पृ० २, पृ० ३५१—**ब्राह्मी**

परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के इन सब निर्वचनों और अर्थों की प्रमगति को देखते हुए विद्वानों, और उसकी पुष्टि करते हुए विनायक महादेव घाटे ने स्वा. द. के समान ही इसका निर्वचन $\sqrt{वृत्}$ 'चलना, भागे बढ़ना' (श्रोतीड) से सुझाया है। तदनुसार व्रत का अर्थ 'पद्धति, मार्ग, गति-मार्ग, क्रिया-पद्धति-और फिर, आचरण, व्यवहार' होगा। इन्हीं अर्थों का विस्तार 'अभ्यस्त, प्रतिष्ठित, सामान्य, या सम्मत कार्यपद्धति या आचरण-पद्धति तथा नैतिकता या धर्म द्वारा निर्धारित कोई एक नित्य-कर्म अथवा उनकी शृङ्खला' में होगा। स्वयं वेद में $\sqrt{वृत्}$ से निर्वचन के सकेतो से उक्त निर्वचन की पुष्टि होती है।^२

वदतु—सा० ने वदतु पाठ मानकर 'व्यत्ययेन एकवचनम्' कहा है।

भद्र्या—सा०-कल्याण्या वाचा वाग्निन्दियेण वाच वदन्तु। न्लूम०-दया-भावना से (इन् काइडली स्परिट्), विह०-कल्याणरूप में (प्रोत्पीशस्ली)।

येन देवा न विद्यन्ति नो च विद्विपते मिथः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे स ज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥

जिससे देव नहीं बने विमुख

और न हों निष्प्रेम परस्पर ।

यह करते हम भति तब घर में

समान ज्ञान पुरुषों के हित ॥

१. घाटे, विनायक महादेव, डॉल एवाउट व्रत इन द ऋग्वेद, पृ. १, २, ४।

२. ऋ १।१८३।३—**वामनु** व्रतानि वर्तते; ऐ. वा. १।११—आदित्यस्य व्रतमनुष्या-वर्तन्ते। 'व्रत' पर पूर्ण विवेचन के लिये द. विनायक महादेव घाटे की सधुपुस्तिका-**'डॉल एवाउट व्रत इन् दि ऋग्वेद'**, (द्विदिन शॉक दि बेकन कालेज रिजर्व इस्टी-ट्यूट—थ. १, पृ. ४०७-८८ से पुनर्मुद्रित)।

मनुष्य यदि परस्पर भगदते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी मानो कलहरत हो जाती हैं, अर्थात् उन शक्तियों से जो कुछ प्राप्त होता है, मनुष्य शान्तिपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर सकता। पुरुषों में समानज्ञान वाली बुद्धि हो तो देवता अर्थात् दैवी शक्तियाँ विमुख नहीं होती अर्थात् उनसे प्राप्त द्रव्यों का पुरुष सुख-पूर्वक उपभोग करके समभाव से आनन्द को प्राप्त करते हैं।

न विर्यन्ति—सा०-विर्यन्ति न प्राप्नुवन्ति, ब्लूम०-विर्यन्ति को नहीं प्राप्त होने देता (कॉन्जेज नॉट टू डिस्-एग्री); विह०-पृथक् नहीं होते (दु नॉट गो अपार्ट)। वाक्य में 'यत्' का प्रयोग होने के कारण यह निडन्त पद सोदात्त है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है—“जिससे देवता मनुष्यों से दूर नहीं जाते; अर्थात् विमुख नहीं होते।”

ब्रह्म—सा०-ऐकमत्यापादक ब्रह्म मन्त्रात्मक सामनस्यम्। ब्लूम० घोर विह० दोनों ने इसका अर्थ 'जादूमन्त्र' (चामं, इन्काटेसन) दिया है। किन्तु इस समस्त सूक्त में कहीं भी जादू का संकेत नहीं है। अतः ब्रह्म शुद्ध भावनाओं वाला सूक्त या उससे प्रेरित बुद्धि, मति हो सकता है।

व्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्टि सराधयन्तः सधुराश्चरन्तः।

अन्यो अन्यस्मै वृत्त्यु वदन्तु एतं सध्रीचोर्नान् वः समनसस्कृणोमि ॥५॥

व्येष्टयुक्त, चित्तयुक्त, नहीं अलग हो,
समोद्देश्य से, एक धुरा से चलते।

एक अन्य प्रिय बातें कहते आधो

सहकारी तुमको सममन करता हूँ ॥

मिलकर साथ साथ कार्य करने का सुन्दर उदाहरण इस मन्त्र में प्रस्तुत किया गया है। सबको स्वार्थ छोड़ कर केवल एक उद्देश्य अर्थात् सम्मुख रखकर कार्य करना चाहिये। तभी कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। राष्ट्र की उन्नति के लिये यह अस्यन्त आवश्यक है।

व्यायस्वन्तः—बड़ों से युक्त अर्थात् बड़ों की बात मानने वाले, ब्लूम०-अपने नेता का अनुसरण करते हुए (फॉलोइंग योर लीडर), विह०-व्येष्टो से युक्त (हेविग् सुपीरिअज)। सा०-व्येष्टकनिष्ठभावेन परस्परमनुसरन्तः।

चित्तिनः—सा०-समानचित्तयुक्ता, ब्लूम०-(समान) मन वाले (ग्रॉफ (दि सेम्) माइड), विह०-इच्छा युक्त (इटेंड्फुल)। किन्तु 'चित्त से युक्त' अर्थात् 'मन लगाकर काम करने वाले' में कोई कठिनाई नहीं है।

सं राधयन्त—सा०-समानसंसिद्धिकाः, समानकार्या, ब्लूम०-सहयोग करते हुए (को-प्रॉपर्टेटिंग), विह०-साथ साथ सिद्ध करते हुए (एकॉम्प्लिशिंग टुगेदर)।

सद्योद्योतान्—सा०-सहाञ्चत कार्येषु सह प्रवृत्तान्, भूम०-समान उद्देश्य
ले (घाँफ दि मेम् एम्), ष्हि०-सयुक्त (युनाइटेड) । (सह) मघि (गाथ)+
ञ्च् (जाता हुआ क्विन् घर्षात् साय साय कार्य करता हुआ) से ईन् (पा०-
१), 'घव' (पा० ६।४।१३८) से घच् (घञ्च) के घ वा लोप, 'घी' (पा०
३।१।३८) से पूर्वपद के सघि के इ का दीर्घ ।

विशेष—प्रथम और द्वितीय पाद में एक एक (कुल दो) धक्षर कम होने
के कारण इसका छन्द विराट्-जगती है ।

समानो प्रया सह चोऽन्नभाग समाने योक्त्रे सह घो युनजिम् ।
सुम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिव्वाभित ॥६॥

साय पान, साय तुम्हारा अन्नभाग,
समबन्धन में साय तुम्हें है शोडता ।
साय मिले तुम अग्नि की करो सपर्या
धरे केन्द्र की जैसे सभी दिशा से ॥

साय साय खाना पीना, उठना बैठना हादिक सम्बन्ध का भी आधार
होता है । प्राय निकटता प्रकट करने के लिये साय बँठकर खाना-पीना होता
है । इसी प्रकार एक प्रकार के विचारों के व्यक्ति, विविध प्रवृत्तियाँ और
रुचियाँ होने पर भी अग्नि की सपर्या घर्षात् ईश्वर की पूजा में एक साथ मिल
जाते हैं—ठीक वैसे ही जैसे विविध दिशाओं में निकली हुई पहिये की धारों
एक ही केन्द्रबिन्दु में मिली हुई होती हैं ।

प्रया—सा० पानीयशाला (प्याघो), परस्परानुरागवशेन एकत्रावस्थित-
मन्नपानादिक युष्माभिरुपभुज्यतामित्यय । भूम०-येय, ष्हि —पीना (द्विक्रिय) ।

सपर्यत—सपर्या करो, परिचर्या करो, पूजा करो, सत्कार करो, निघ०
३।५ में सपर्यति धातु परिचरणकर्मा मानी गई है । यास्क (नि० ३।४) ने
सपर्यन् का अर्थ 'पूजयन्' दिया है । कण्डवादिभ्यो यक् (पा० ३।१।२७) से
कण्ड इत्यादि शब्दों के मध्य परिगणित होने के कारण 'सपर' शब्द से यक्
प्रत्यय लगाकर 'सपर्य' नामधातु बनती है ।^१ महाभाष्य, काशिका एव सिद्धांत
कौमुदी में 'कण्ड' धादि धातुर्घो से स्वार्थं मे यक् प्रत्यय माना गया है ।^२ धाधु
निक विद्वान् हलन्त सपर से सपर्यति प्रभृति रूपों की भ्युत्पत्ति मानते हैं ।^३
मोनियर विलियम्स के कोश में इस धातु का अर्थ 'ध्यानपूर्वक सेवा करना,
सत्कार, पूजा करना' बता कर किसी सुप्त नामपद सपर से इसकी भ्युत्पत्ति की
सम्भावना व्यक्त की गई है । सा० पूजयत ।

१ ऋ १।१।२।५ पर सायगभाष्य ।

२ व ध्या मा २, पृ ६७४ ।

३ व ध्या मा २, पृ ७३२, टि ३८६ ।

साम्नोचोनान् वः संमनसस्तृणोम्येकंरनुष्टीन्त्संवननेन सर्वाङ्गान् ।
देवा ईवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७॥

सहकारो तुमको समान-मन करता हूँ,
एकगति तुमको सम्मेलन से सबको ।
देव यथा अमृत की रक्षा करते,
साय-प्रातः शुभमनभाव तुम्हारा हो ॥

साय साय चलने, कार्य करने वाले, एकसमान गति वाले जनों का मन स्वाभाविक रूप से समान हो जाता है । अमरत्व या दीर्घायुष्य की रक्षा करती हुई दिव्य शक्तियों का मनोभाव जिस प्रकार एक जैसा शुभ होता है, उसी प्रकार समान भावना वाले, देशहित के एक उद्देश्य में निरत जनो का मनो-भाव भी शुभ ही हो ।

एकंशुष्टीन्—इलूम०—एक व्यक्ति के प्रति आदरभाव दिखाते हुए (पेरियन् डेफ़रेंस टु वन् पर्सन्), वि०—एक समूह वाले (ग्रॉफ वन् बच्) । सायण ने यहाँ 'एकरनुष्टिम्' पाठ स्वीकार करके व्याख्या की है—एकविध व्यापनम्, एकविध-स्यान्स्य भुक्ति वा । क्योंकि 'शुष्टि' शब्द का ऋ० में नितान्त अभाव है, अतः यहाँ 'एकशुष्टीन्' पाठ अधिक समीचीन प्रतीत होता है । यास्क (नि० ६।१२) ने 'शुष्टी' का अर्थ 'शीघ्र' देकर इसका निर्वचन 'आधु + √अश् क्तिन् + ङीष्' माना है (शुष्टीति लिप्रनामाधु अष्टीति); अर्थात् जो शीघ्र व्याप्त हो जाये या शीघ्र पहुँच जाये—स्वगतिगति—गति । तदनुसार एकशुष्टीन् का अर्थ होगा 'एक गति वाले' । इलूमफ़ोल्ड ने 'एकशुष्टीन्' पाठ ही स्वीकार किया है (दे० बेंदिक कॉन्ट्रॉडेंस) । क्या 'शुष्टि' का निर्वचन (शु) अष् (√अश् सन्) से नहीं हो सकता ? फिर अर्थ होगा 'एक ही शुभ्रुषा या सेवा है जिनकी' ।

सुं वनेनेन-सा०—वशीकरणेन अनेन सामनस्यकर्मणा युष्मान् सर्वाङ्ग वशी-करोमीत्यर्थ ।

अमृतम्—अमूम०—अमृत (एम्ब्रोसिया), वि० अमरत्व (इम्मॉर्टैलिटी) । सा०—शुलोकम्पम् अजरामरत्वप्रापक पीयूषम् ।

सौमनस-इलूम०—(नेता) तुम्हारे प्रति शुभमनस्क हो (मेष् ही (द सीडर) बी बॅल् डिस्पोरड टुबर्नस यू), वि०—शुभमनस्कता तुम्हारी हो (बी बॅल्-दिल्लिन्ग योर्ड) । तं० सं० ४।७।३।१ में भी सौमनस (पू०) का प्रयोग भाववाचक (सौम-नसम्) के रूप में हुआ है । मन सुद्विग द्वारा किया गया पाठतशोधन (सौम-नसम्) घनावरणक प्रतीत होता है । सा०—सौमनस्यम्, शोभनमनस्कत्वम् ।

भूमिः—अथर्व० १२।१

अथर्ववेद के भूमिमूक्त में मानवसाहित्य में प्रथम बार पृथ्वी को माता बता कर अपने प्रापको उगका पुत्र बताया गया है। 'मातृभूमि' की धारणा का यह प्रथम उद्गार है। इस राष्ट्र-प्रेम से धीन-प्रौन मूक्त में विविधरूपा वसुधरा की अनेक गुन्दर तथा कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में स्तुति की गई है। वह विविध भोपधि-वनस्पतियों से सब प्राणियों का भरणपोषण उभी प्रकार करती है, जिम प्रकार कोई माता दूध में अपने शिशुओं का। भूमि भटल है, रूढ़ है, अपने शिशुओं के लिये सब कुछ सहन करती है। सूर्य, चन्द्रमा, पञ्चम्य प्रभृति महती दिव्य शक्तियाँ निरन्तर पृथ्वी की रक्षा करती रहनी हैं। पृथ्वी रत्नगर्भा है—प्राणि-मात्र के लिए ऊर्जा का महान् स्रोत है। यह ऊर्जा घोर रडना मनुष्य को सतत रूढ़ और स्वतन्त्र रहने की प्रेरणा देती रहती है। इसे विश्वम्भरा और वसुधानी कहा गया है। यह मृष्टि के आधारभूत अग्नि को धारण करती है—वैश्वानरं विभ्रती भूमिरग्निम् (अथर्व० १२।१।६) सम्भवतया यहाँ पृथ्वी के भीतर विद्यमान ताप अभिप्रेत है। इसी पर शिलायें, पाषाण, धूलि आदि हैं—यही सुवर्णमय वन स्यल वाली (हिरण्यवक्षाः) है। भूमि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि उत्पत्ति से पूर्व वह समुद्र में मलिल के रूप में थी—याण्वैश्वि सलिलमप्र आसीत् (अथर्व० १२।१।८)। सम्भवतया यहाँ उस मृष्टि-जल के प्रति संकेत है जिस पर हिरण्यगर्भ अण्डा तैरता रहा था और बाद में फूटने पर उसके एक भाग से पृथ्वी और दूसरे से आकाश बने थे।

भूमि सबके लिये समान है, सबको समता का व्यवहार सिखाती है। इसीलिये पाँचों (प्रकार के या पाँचो दिशाओं में रहने वाले) मनुष्य उसके ही बताये गये हैं—सर्वेभ्ये पृथिवि पञ्च मानवाः (अथर्व० १२।१।१५)। भूमि को अदिति, कामनाओं का दोहन करने वाली, विस्तृत और प्राणियों का बीज-वपन करने वाली बताया गया है—स्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामबुधा पप्रयाना (अथर्व० १२।१।६१)। भूमि की गोद की कल्पना की गई है—उपस्थास्ते अन्नमीवा अयक्ष्माः (६२)। बार बार भूमि से प्रार्थना की गई है कि वह सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, प्रायु दीर्घ बनाये, धन-धान्य से, सम्पन्न तथा भोपधिरस, गोरस, जल आदि से समृद्ध होकर सभी प्राणियों को सुखी बनाये। कोई शत्रु इस पर प्राधिपत्य न कर सके। इसीलिये मातृभूमि का उपासक

प्रण करता है कि 'मैं क्रोध करने वाले अय (शत्रुओं) को नीचे गिरा माहूँ'—
—अभयान् हम्नि दोषत (५८) । वह अपने आपको चांगे पोर से विजय
करने वाला सबद्विन्धी और प्रत्येक दिशा या मनोरथ को वश में करने वाला
उद्धोषित करता है—अभोवाडस्मि विश्वापाडाशामाशो विधासहि (५४) ।

राष्ट्रभक्ति से श्रोतप्रोन वीरता की भावना धाले तथा मातृभूमि के यशोगान
में परिपूर्ण इस भूमि सूक्त में कुल तिरसठ मात्र हैं । यहाँ उसके प्रथम चौदह
मात्र दिग्गान मात्र उद्धत किये गये हैं । इस सूक्त पर सायण भाष्य नहीं है ।

सत्य बृहत्तमम दोक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवी धारयन्ति ।

सा नो भुतस्य भव्यस्य पत्न्यरु छोक पृथिवी नं कृणोतु ॥१॥

सत्य महान् श्रुत उप क्रियासंकल्प तपस्या

वेद यज्ञ (का भाव) धरा को धारण करते ।

बही हमारी भूत भविष्य (कर्मों) की शासक

विशाल स्थान भूमि हमारे लिये बना दे ॥

असुम्वाध मध्यतो मानवाना यस्या उद्धत प्रवतं सम बहु ।

नानावोर्या ओषधीर्या विभक्ति पृथिवी नं प्रथता राध्यता न ॥२॥

बिना किसी बाधा के मध्य सब मानव-जन के

जिसके ऊँचे विशाल समतल (भाग) बहुत हैं ।

विविध शक्ति की ओषधियाँ जो धारण करती

भूमि हमारे लिये बड़ी हो, प्राप्त हो हमको ॥

यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्ट्यं सम्यभुवु ।

यस्यामिद् जिन्वति प्राणदनुत्सा नो भूमि पूर्वपेये' दधातु ॥३॥

जिस पर सागर घोर नदी-जल (विविध) सलिल है,

जिस पर घन खेतियाँ (घनेकों) होतीं पैदा ।

जिस पर यह जीता जग प्राणवान् चलता फिरता

वह हमें भूमि प्रथम-पेय हित स्थापित कर दे ॥

यस्यामन्नं प्रदिशं पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्ट्यं सम्यभुवु ।

या विभक्ति बहुधा प्राणदनुत्सा नो भूमिर्गोष्यन्ते' दधातु ॥ ३ ॥

जिसकी धारों महा विनाशों (हैं) पृथ्वी की,
जिस पर घन, क्षैतिपां (घनेकों) होती पंदा ।
जो धारण करती बहुधा प्राणी बसते को,
वह हमें भूमि गोघ्रों में जो घन मे रक्त दे ॥

यस्यां पूर्वं^१ पूर्वाजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानुभ्यर्षतयन् ।
गवामश्वानां घर्यसञ्च विष्टा भगु घर्चः पृथिवी नो दधातु ॥५॥

जिस पर पहले के पूर्व जनों ने किये पराक्रम,^१
जिस पर देवों ने असुरों को कर दिया पराजित ।
गोघ्रों, घोड़ों और पक्षियों का निवास (जो),
सोमाग्य, तेज (वह) पृथ्वी हममें कर दे स्थापित ॥

विश्वम्भरा संस्रधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगती निवेशनी ।
वैश्वानरं विभ्रंती भूमिरग्निमिन्द्रश्चपभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥

विश्वम्भरा वसु की घात्री आधार (समा का),
स्वर्गमय उर वाली^२ संसार बसाने वाली ।
वैश्वानर^३ की धारण करती भूमि घनि को
इन्द्ररूप वृषभ वाली घन में हमको रक्त दे ॥

यां रक्षन्त्यस्यृप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।
सा नो भर्षु प्रियं दुहामयो उक्षतु घर्चसा ॥७॥

जिसकी रक्षा करते निशा से रहित सब ही
(सब) देव भूमि की विस्तृत की अग्रमाद हो ।
वही हमारे सिये मधु का प्रिय बोहन कर दे,
और पुष्ट करे (हमको अनुल) तेज से (सत्वर) ॥

यार्णवेऽधि सलिलमम् आसीद्यां मायाभिर्न्वर्चरन्मनीषिणः ।
यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्सत्येनावृत्तममृतं पृथिव्याः ।
सा नो भूमिस्त्वधि बलं राष्ट्रं दधातुत्तमे ॥८॥

१. विद्वाने, अपने आपका कलाया (सर्व देवतेस्त्व) ।

२. स्वर्गपृष्ठ (गोख-बैकड) ।

३. सायभीम घनि (यूनिवर्सल कावर) ।

ओ (सृष्टि-)समुद्र के मध्य जल (-रूपा) पहले थी^१,
जिसके निज मायाओं से अनुचर हुए मनीषी ।
जिसका (सूर्यरूप प्राणसम) हृदय परम व्योम में
सत्य से आवृत हुआ अमर पृथ्वी का शासी ॥
वही हमारे भूमि (अपरिमित सब) तेज को, बल को
राष्ट्र में कर वे स्थापित उत्तम में (उत्तम को) ॥

भाषार्थः—मनीषी विद्वान् मनुष्यो ने अपनी सज्जनात्मक प्रज्ञा के द्वारा इसका अनुचरण किया, सेवा की अर्थात् इस पर विविध निर्माण करके उसे सजाया सँवारा । निघ० ३।६।९ में माया शब्द प्रज्ञा के पर्यायों में पठित है । इसके मूल में √मा (मापना) है, जिसके आधार पर अरविन्द इसे 'अनन्त चैतन्य की ग्रहण करने, मापने, निर्माण करने की शक्ति' या सज्जनात्मक प्रज्ञा मानते हैं ।^२ किन्तु यह आश्चर्यकर है कि अनेक स्थलों पर यह हीन प्रज्ञा या कपट के अर्थ में भी आया है । उदाहरणार्थ ऋ० १।१।७ के मायाभिरिन्द्र मायिनं त्व शुष्णमवातिर मन्त्राश मे स्पष्ट ही कम से कम 'मायिनम्' से तो यह हीनार्थ में ही है 'मायाभि' देवता से सम्बद्ध है, अतः इसके दोनों भाव हो सकते हैं ।^३ ऋद्दे ने इसका अर्थ 'उपाय' (दिवाइसज) किया है

हृदयम्—हृदय समस्त शरीर का प्रेरणास्रोत, प्राण है । हृदय की गति से ही शरीर की गति होती है । इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी का मुख्य प्रेरणा-स्रोत है । पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती रहती है, इसी से ऋतुएँ बनती हैं । अथवा अन्द्रमा में भी पृथ्वी का हृदय बताया गया है—वेद ते भूमि हृदयं दिवि अन्द्रमसि धितम् (पारस्कर गृह्यसूत्र १।१६।१७) ।^४ किन्तु सत्य धीर अमरत्व की भावना सूर्य से अधिक सम्बद्ध है । (सु० हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुखम्—ईशोपनिषद् १५) । अरविन्द ने तो सूर्य को 'सत्य का प्रकाश' माना ही है ।

यस्यामापः परिचुराः समानोर्होरात्रे अप्रमाद् क्षरन्ति ।

सा नो भूमिर्भूरिंधारा पयो दुहामथो उक्ष्व वचसा ॥९॥

१. ऋद्दे महासागर में समुद्र की (बाँझ की अपान व धोवन) ।

२. धीरोविन्दोश्च वैदिक र्वात्सरी, पृ. ७१ ।

३. सु भाष्यभाष्य—मानाशिवरूपटोपेठं शुष्णमेतन्मात्रकथनुर मायाभि तदप्रतिकूलं कपटविशेषं, यथा उद्वेषोपाययोच्यते अत्राभि हिमितवानसि ।

४. दे. लेखककृत बृहस्पत्य धीर उतका विनियोग, पृ. २१२-३ ।

जिसमे जल परिचर (हो) १ समान (रूप में विद्युत्)
 विनरात (निरन्तर) सप्रमत्त होकर बहते हैं ।
 वही हमारे लिये भूमि बहुपाया वाली जल को २
 दोहे भी घर सौचे (हमको विपुल) तेज से ॥

याम्श्रिन्नावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्ष्मे ।
 इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । ३
 सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पर्यः ॥१०॥

जिसे (शशि-सूर्य) दोनों अश्विनो ने है माता,
 विष्णु (व्यापक) ने जिस पर विविधक्रमण किया है ।
 इन्द्र (प्रकाशक) ने जिसे बनाया अपने हेतु,
 शत्रु रहित को, शक्ति के स्वामी ने (सृजन किया है) ॥
 वही हमारी भूमि विविध (रसों की) करे सृष्टि ।
 माता पुत्र के लिये (ज्यों) मेरे हित दुःख (बृष्टि) ॥

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्य ते पृथिवि स्योनर्मस्तु ।
 वृभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।
 अजीतोऽहंतो अक्षतोऽभ्यष्टां पृथिवीमहम् ॥११॥

जैसे उठे तुम्हारे पर्वत हिममण्डित (जो),
 अरण्य तुम्हारा पृथ्वी ! सुलकर हो (सबको) ।
 भूरी काली लाल सभी रूपों वाली (विविधा)
 ध्रुवा भूमि विस्तृत पर इन्द्र द्वारा रक्षित पर ॥
 अविजित (घोर) महल अनाहत (हुआ) यहा पर,
 (स्वतन्त्र) करूँ शासन पृथ्वी पर मैं (जनहित पर) ॥

स्वतन्त्र शासन की भावना का अभिप्राय यही है कि मैं स्वयं किसी समान मानव के द्वारा अपमानित हुए बिना घोर उसके वशीभूत हुए बिना शुद्ध स्वतन्त्र विचारों वाला होकर जीवन-यापन करूँ । कुछ विद्वानों के अनुसार

१ विद्युत्—परिक्रमणशील जल (संकुलित्य वाटव) ।

२ " दूध दे (वीहड भस मिल्क) ।

३ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् (पा ६।२।१४०) से दानो पद उदात्त ।

बभ्रु का अर्थ 'सबका भरणपोषण करने वाली', वृष्ट्या का अर्थ 'किसानों द्वारा जोती गई', रोहिणी का 'नाना अन्न-वनस्पतियों से सम्पन्न' और विश्वरूपा का 'समस्त प्राणियों से सम्पन्न' है।

यत्ते मर्ष्यं पृथिवि यच्च नभ्यं थास्तु ऊर्जास्तन्वः]ः सम्यभूवुः ।
तासु नो घेह्यमि नः पवस्य माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।
पुर्जन्यः पिता स वै नः पिपतु ॥१२॥

जो तेरे मध्य पृथ्वी ! और जो उदरस्थ (समी)
जो तेरी ऊर्जाओं तन से उत्पन्न हुई हैं ।
उनमें हमको स्थापित कर दो, हमें पवित्र करो
माता है भूमि पुत्र हूँ मैं पृथ्वी का (पोषित)
मेघ पिता (है), वही हमें परिपूर्ण करे (वृष्टि से) ॥

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते' विश्वकर्माणः ।
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामर्ध्याः शुक्रा आहुत्याः पूरतात्
सा नो भूमिर्वर्धयुर्धमाना ॥१३॥

जिस पर वेदी को घेरा करते हैं भूमि पर,
जिस पर यज्ञ को फंलाते हैं विश्वकर्मा (मी) ।
जिस पर निर्मित होते हैं यज्ञस्तम्भ घेरा पर
ऊँचे उज्ज्वल आहुति से पहले (धूमवशाली)
वह हमें भूमि अन्नवृद्ध करे (जो) वर्धमान (है) ॥

यो नो द्वेषत्पृथिवि यः प्रतुन्याद्योऽभिदासान्मनससा यो वृधेन ।
त नो भूमि रन्ध्रं पूर्वकृत्वरि ॥१४॥

जो हमसे द्वेष करे पृथ्वी ! जो करे आक्रमण
जो (हमको) नष्ट करे मर से, जो प्राणियों से (मी) ॥
उसे हमारे लिए भूमि है ! कर दे नष्ट (धमी)
है पूर्व (धमवस्था) करने वाली (दूरदर्शनी) ॥

ऐतरेयब्राह्मणम् ३३।३

न केवल वेदों को समझने के लिये, अपितु प्राचीन भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिये भी ब्राह्मण-ग्रन्थ वैदिक वाङ्मय का महत्त्व-पूर्ण भङ्ग है। निस्तन्देह इनका स्वरूप संहिताओं के मन्त्रों जितना मौलिक और शुद्ध तो नहीं है, फिर भी प्राचीन काल से ही इन्हें संहितामन्त्रों के साथ ही वेद कहा गया है (बोधायन गृह्यसूत्र २।६।३—मन्त्रब्राह्मण वेद इत्या-चसते)।^१ अधिकांश विद्वानों द्वारा ब्रह्म अर्थात् मन्त्र की व्याख्या के अर्थ में 'ब्रह्मन्' शब्द से अणु प्रत्यय सगकर 'ब्राह्मण' शब्द निष्पन्न माना जाता है।

ब्राह्मणों में बहुधा यज्ञ-प्रमञ्जों का सूक्ष्म विवेचन होने पर भी अनेक स्थलों पर उनमें मन्त्र व्याख्या के महत्त्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। स्वयं यास्क कई निर्वचनों के लिये ब्राह्मणों का ऋणी है। प्रायः ब्राह्मणों में यज्ञों में प्रयुक्त अपनी अपनी शाखा की संहिताओं के मन्त्रों की व्याख्या, उसके लिये पौराणिक व्याख्यान तथा मन्त्रों के अथवा यज्ञ के वर्णन में आने वाले विशिष्ट शब्दों के निर्वचन दिये गये हैं। ब्राह्मणों का यह स्वरूप तैत्तिरीय संहिता (१।५।१) में निम्नलिखित शब्दों में बनाया गया है :—ब्राह्मण नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः।^२ इस सामान्य स्वरूप के आधार पर ब्राह्मणों की विषयवस्तु के तीन विशेष विभाजन किये गये हैं, १—विधि अर्थात् यज्ञसम्बन्धी विधान, २—अर्थवाद अर्थात् प्रशंसावाक्य, उस विधान की व्याख्या या उसके फल आदि का कथन, ३—उपनिषद् अर्थात् शब्दसम्बन्धी, पौराणिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक विवेचन। ब्राह्मणों के अध्ययन के बिना अनेक पौराणिक कथाओं के उद्भव और विकास का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है।

ब्राह्मणों की भाषा प्रायः सरल, समासरहित, चलती हुई एवं छोटे वाक्यों वाली है। बहुधा किसी कथन पर अधिक बल देने के लिये वाक्यों की आवृत्ति की गई है। यह भाषा यद्यपि लौकिक संस्कृत नहीं है, फिर भी संहिताओं की

१. भाष्यस्तम्ब शीतल २।१।३१—मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदानामधेयम्।

२. अथर्वशास्त्र (२।१।२) में ब्राह्मणों की विषयवस्तु का विस्तृत वर्णन है :—हेतुनिर्वचन निन्दा प्रशंसा सहायो विधिः। परिक्रिया पुराकृत्यो व्यवहारवकल्पना। उपमानं वर्तते तु विधयो ब्राह्मणस्य नृ॥

भावा से पर्याप्त भिन्न है। ब्राह्मणों में स्वराङ्गन की पद्धति भी भिन्न है। भावा और विषारों की दृष्टि से भी ब्राह्मणों और संहिताओं (कृष्णपत्रवेदीय संहिताओं को छोड़कर, क्योंकि उनमें स्वयं ब्राह्मणांश हैं) में अन्तर है। उदाहरणार्थ ब्राह्मणों में यज्ञ की प्रमुखता ही नहीं, प्रभुता देखने में आती है। प्रजापति, अग्नि, विष्णु आदि को यज्ञस्वरूप ही बताया गया है। जिन प्रजापति, विष्णु और रुद्र को ऋग्वेद में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त था, वे ही, विशेषकर प्रजापति, ब्राह्मणों में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किये हुए दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों में सृष्टिसम्बन्धी आख्यायन भी अनेक स्थलों पर पाये हैं।

ऋग्वेद से सम्बद्ध ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता ऋषि महीदास ऐतरेय हैं। सायण के अनुसार यह ऋषि इतरा नामक महिला का पुत्र था। इतरा ने पृथ्वी (मही) की उपासना की। पृथ्वी के आशीर्वाद से महीदास विद्वान् हो गया और उसने इस ब्राह्मण का प्रणयन किया। यह ब्राह्मण पाँच पाँच अध्यायों के आठ पञ्चकों में विभाजित है। तदनुसार इसमें कुल चालीस अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय कुछ शब्दों में उपविभाजित है।

इस ब्राह्मण का प्रस्तुत प्रकरण (३३।३) राजकृत्यों से सम्बद्ध राजसूय यज्ञ का धङ्ग है। तैत्तिरीय अध्याय में प्रतिष्ठ घुनःशेष आख्यायन आता है। उसी आख्यायन के प्रसङ्ग में हरिश्चन्द्र की प्रस्तुत कथा दी गई है। सायण ने इस कथा का फल बहुपुत्रलाभ बताया है।^१ इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चन्द्र सन्तानहीन था। महर्षि नारद ने, उभे पुत्र-प्राप्ति का यह उपाय बताया कि तुम राजा वरुण से प्रार्थना करो और उसे कहो कि मेरा जो पुत्र होगा, उभसे मैं तुम्हारा यजन करूँगा। उसका रोहित नामक पुत्र हुआ। स्वामाविक रूप से वरुण ने उभे पुत्र द्वारा यजन के लिये कहा। परन्तु हरिश्चन्द्र उसे यह कहकर टालता रहा कि अभी इसके दाँत निकलने दो दाँत टूटने दो, फिर दाँत निकलने दो। अन्त में उसने कहा कि क्षत्रिय को पुत्र धनुष्, बाण, कषव इत्यादि से युक्त होने पर ही यज्ञ योग्य होता है। यह होने पर अर्थात् रोहित के धनुर्विद्या से युक्त होने पर पिता ने उभे सारी बात बजाई। यह सुनकर रोहित धनुष-बाण लेकर वन में पहुँचा और एक वर्ष तक वहाँ रहा।

इधर हरिश्चन्द्र के जलोदर रोय हो गया। वरुण द्वारा उत्पन्न किये गये इस रोय का समाचार वन में रोहित को मिला तो वह वन से गाँव की ओर चला। परन्तु इन्द्र ने उसे रोका। इस प्रकार पाँच वर्ष तक इन्द्र द्वारा रोके जाने पर छठे वर्ष वन में चलते हुए उसे भोजीगंत नामक ऋषि मिला। रोहित अपने आपको वरुण से छुड़ाने के लिये सौ गौधों के बदले में भोजीगंत के पुत्र

१. अर्थात्सोऽयमध्यायः क्षीनःशेषेतिनामवान् । हरिश्चन्द्रकथा तत्र कथिता बहुपुत्रत्वात् ॥

घारमा—सा०-मध्यदेह, हाँग—सोल ।

फलप्रहि —सा०-प्रारोग्यरूपफलयुक्तो भवति । यथा वर्षमानो वृक्षः कालेन फलानि गृह्णात्येव धरत पुरुषस्य बीजादिदीपनादिपाटवेन मध्यदेह प्रारोग्यरूप फल गृह्णाति । हाँग फल पकाने वाली (रीपिंग् दि फ्रू ट) ।

प्रपये—सा० प्रकृष्टे तीयमेत्रादिमार्गे अमेणु तसहै धतादिदसंने तीयंयात्रादि-प्रयासेन विनाशिता । हाँग—धूमने मे (इन् वाँडरिंग) ।

शेरे—√शी सट् प्र० पु० बहू०, शेरेते के स्थान पर वैदिक रूप । यहाँ 'नोपस्त घास्मनेपदेयु' (पा० ७।१।४१) के अनुसार तकारलोप हुआ है । सा०-शयाना इव भवति । यथा शयाना पुरुषा स्वकार्यं कृषिवाणिज्यादिकं कर्तुम-सक्ता एव पुष्येन विनष्टा पाप्मानो नरक दातुमसमर्था इत्यर्थं । हाँग ने इसका प्रयं नहीं दिया प्रतीत होता (घॉल हिब सिन्ड प्रार डेस्ट्रॉप्ड) ।

चरैवेति वै मा ब्राह्मणोऽथोचदिति हृ तृतीय सवत्सरम् अरण्ये चचार, सोऽरण्याद् ग्राममेयाय, तमिन्द्र पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वंस्तिष्ठति तिष्ठत ।

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति, इति ॥३॥

“निश्चय ही ब्राह्मण ने कहा है कि चलते ही रहो” यह सोचकर वह तीसरे वर्ष वन में चलता रहा । वह (फिर) वन से गाँव को आया । (माग में) इन्द्र ने पुत्र के रूप में आकर उसकी कहा—

बँठा रहता भाग्य बँठने वाले का (भो)

ऊँचा रहता लडा (बही) उठने वाले का ।

सोया रहता है सोने वाले का (सबंब)

चलता है चलने वाले का भाग्य (यहाँ पर), चलते ही रहो ।

मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में है । जैसा धीर जितना कार्य मनुष्य करता है, वैसा ही उसका भाग्य होता है । जो मनुष्य अकर्मण्य होकर भाषस्य में सोया रहता है, उसका भाग्य भी मारने सोता है । परन्तु कार्यशील व्यक्ति का भाग्य उसे उचित फल देने की तत्पर रहता है । तु०—जो जागृत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है ।

घास्ते—सा०-सौभाग्य तर्ध्व तिष्ठति, न तु वर्षते, अमिवृद्धिहेतोश्चोगस्या-भावात् ।

तिष्ठति—मा० अमिवृद्धिरनुसस्तिष्ठति, कृषिवाणिज्याद्युद्योगस्य सम्भावितत्वात् ।

शेते—सा०-निद्रा करोति, विद्यमानघनरक्षादिचिन्ताया अप्यभावात् सबर्ध्वं विनश्यति ।

चरतः—सा०-तेषु तेषु देशेष्वर्जनाय पर्यटन कुर्वत. पुरुषस्य ।

चरति—√चर् लट् प्र० पु० एक० चरति का वैदिक रूप । सा०-दिने दिने वधते ।

चरैवेति वै मा ब्राह्मणोऽचोचदिति ह चतुर्थं संवत्सरमरण्ये चचार, सोऽरण्याद् ग्राममेयाथ, तमिन्द्रः परुरूपेण पर्येत्योवाच—

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरंश्चरैवेति, इति ॥४॥

“निश्चय ही मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि चलते ही रहो” यह सोचकर वह चौथे वर्ष वन में चलता रहा । वह (फिर) वन-से गाँव को आया । (मार्ग में) इन्द्र ने पुरुष के रूप में आकर उसको कहा—

कलियुग सोता हुआ हुआ करता है (भाई)

निद्रात्याग करता तो द्वापर (हो जाता है) ।

उठता हुआ (मनुष्य) त्रेता होता है (सुखी)

कृतयुग बन जाता है चलता हुआ (निरन्तर), चलते ही रहो ॥

चारों युगों को मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं के परिणाम के प्रतीकरूप में प्रस्तुत किया गया है । जो मनुष्य सोया रहता है, वह कलियुग जैसा फल प्राप्त करता है जिसमें दुःख और कष्ट तथा पारस्परिक कलह अधिक है । पालस्य, असन्तोष घटान्ति इस युग की प्रमुख विशेषता है । परन्तु जो मनुष्य निद्रात्याग करके उठने को तैयार होता है अर्थात् कार्य में प्रवृत्त होने का विचार करता है उसे द्वापर जैसा फल प्राप्त होता है । द्वापर का अन्त महाभारत में हुआ था । महाभारत में उसका चित्र अंकित है । उससे पता चलता है कि यद्यपि द्रुपित प्रवृत्तियाँ प्रबल हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा बहुत कुछ नाश होकर भी धर्म की विजय होनी है । त्रेता का प्रतीक रामायण है । उठता हुआ अर्थात् कार्य में प्रवृत्ति आरम्भ करने वाला परन्तु पूर्ण न करने वाला भी न करने वाले से अच्छा है । वह त्रेता जैसा फल प्राप्त करता है । उसमें परस्पर स्नेह, धार्मिक भावना प्रबल होती है यद्यपि रावण वहाँ भी है । परन्तु चलने वाला तो कृतयुग का ही फल प्राप्त कर लेता है । कृतयुग पूर्ण शान्ति का सर्वोत्कृष्ट युग है । इसमें पूर्ण धर्म का प्रचार होता है । सब जन अपना-अपना कार्य करके स्वयं पर पूर्ण विश्वास करने हुए केवल अपने कर्म के फल की आकांक्षा करते हैं । किसी अन्य के अनादि की कामना नहीं करते ।

सा०—चतस्रः पुरुषस्यावस्थाः । निद्रा उत्परित्याग उत्थान सम्पद्यते ।

ताश्चोत्तरोत्तरप्रेष्ठत्वात् कलिद्वापरत्रेतामृतमुगैः समानाः । ततश्चरणस्य सर्वोत्त-
मत्वाच्चरंवेति ॥

चरंवेति वै मा ब्राह्मणोऽवोचदिति ह पञ्चमं संघत्सरमरण्ये
वचार, सोऽरण्याद् भ्राममेयाय, तमिन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—

चरन्वी मधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम् ।

सूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन् चरंवेति, इति ॥५॥

“निश्चय ही मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि चलते ही रहो” यह सोचकर
वह पाँचवें धर्म वन में चलता रहा । वह (फिर) वन से गाँव को आया ।
(मार्ग में) इन्द्र ने पुरुष के रूप में आकर उसको कहा—

चलता हुआ (पुरुष) निश्चय ही मधु पाता है,

चलता हुआ स्वादु उदुम्बर फल (पा जाता),

सूरज की देखो तुम शोभा (अतुलित आभा),

जो नहीं झलस होना है चलता हुआ (कभी), चलते ही रहो ॥

मधु जीवन के माधुर्य, सुख का प्रतीक है । अन्यथा भी मधु का हमारी
मस्कृति में विशेष महत्त्व है । प्रतिषिक्तकार की शास्त्रोक्त विधि में मधुमिश्रित
‘मधुपर्क’ को प्रमुख स्थान प्राप्त है । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मधु का महत्त्व कम
नहीं । सम्भवतया इसीलिये नवजात शिशु को मधु चटाया जाता है । कार्यनिरत
व्यक्ति ही मधु तथा तज्जन्य फल प्राप्त कर सकता है । उदुम्बर अर्थात् अजीर
का भी वेद में पर्याप्त यशोगान है । इसकी लकड़ी पवित्र मानी जाती थी और
यज्ञ की समिधाओं के लिये उसका प्रचुर प्रयोग होता था । यहाँ यह सामान्य
फल मात्र का प्रतीक है । मन्त्र के उत्तरार्ध में सतत गतिशील सूर्य की उपमा
देकर चलते रहने या कार्यशील रहने की उपयोगिता स्पष्ट की गई है । गति-
शील सूर्य अनादि काल से इसी प्रकार देदीप्यमान है, उसमें कभी झालस्य नहीं
आता । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तेजोमय और स्फूर्ति से युक्त जीवन चाहता
है तो उसे निरन्तर गतिशील रहना चाहिये, निरन्तर क्रियाशील रहना चाहिये ।

सा०—चरन्नेव पुरुषः क्वचिद् वृक्षाग्रे मधु माक्षिक लभते । क्वचिद् स्वादु
मधुरमुदुम्बरादिफलविशेष लभते । एतदुभयमुपलक्षणम् । तत्र तत्र विद्यमान
भोगविशेष लभते । तत्र सूर्यो दृष्टान्तः । यः सूर्यं सर्वत्र चरन्वपि न तन्द्रयते
कदाचिदप्यलसो न भवति तस्य सूर्यस्य श्रेमाण श्रेष्ठत्व जगद्वन्द्यत्व (हाँग—
सौन्दर्य, शोभा—भ्यूटी) पश्य । तस्माच्चरंवेति ।

शतपथब्राह्मणम् ११।३।१

(अग्निहोत्रावयवोपासनाप्रकारः)

ब्राह्मणों को असङ्गतियों, अटकलों और समंकाण्डीय जटिलताओं का पुञ्ज बताया जाता है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने ब्राह्मणसाहित्य को 'धर्म-विद्या-सम्बन्धी बकवाद' (यिथोलोजिक्ल ट्वैडल) की सजा दी है। किन्तु धुन्न यत्रुबेद में सम्बद्ध अतपय ब्राह्मण के प्रस्तुत मन से इस धारणा का निराकरण होता है। इसमें अग्निहोत्र कर्म से सम्बद्ध विभिन्न वस्तुओं की प्राध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि यज्ञ केवल भौतिक ही नहीं होता अपितु उसका मर्म समझने के लिये या उसका उत्कृष्ट फल प्राप्त करने के लिये उसको प्राध्यात्मिक दृष्टि से समझकर उसका प्राध्यात्मिक अनुष्ठान करना आवश्यक है।

वाग्ध वाऽएतस्याग्निहोत्रस्याग्निहोत्रो । मन ऽ एव वत्सस्तुदिदम्मुनश्च
वाक्च समानमेव सन्तानेव तस्मात्समान्या रज्ज्वा यत्सुश्च मातरश्चा-
भिदधति तेजऽएव श्रद्धा सत्यमाज्यम् ॥१॥

अग्निहोत्रो गो इत अग्निहोत्र को धारणो ही है। (उसका) बछड़ा (इसका) मन ही है। तो यह मन और धारणो समान ही होते हुए भी मिन से (हैं), अत बछड़े और (उसको) माता को एक समान रस्ती से बाँधते हैं। तेज अर्थात् अग्नि ही (अग्निहोत्र को) श्रद्धा, प्राज्य (घो) सत्य है ॥

सा०—अग्निहोत्रमिति कर्मनामधेयम् । अग्नये होत्र होमोऽस्मिन्निति व्युत्पत्तिः । उपचारात्तदर्थं पयोऽप्यग्निहोत्रम् । तस्य दोग्ध्री घेनुरपि अग्निहोत्री-
त्युच्यते । तस्यैतस्याग्निहोत्राख्यस्य कर्मणो वागेव 'अग्निहोत्री' घेनु । मनस्त-
स्या एव वत्स, गवि वाग्बुद्धिः, वत्से मनोबुद्धिश्च कार्योत्पर्यम् । तदेतत्समान-
धर्मयोगेन प्रतिपादयति । 'तदिदं' बाहूमनसलक्षण द्वय 'समानम्' इदप्रदेश-
एकीभूतमेव मत् पशवान्मानेष विभक्तमिव भवति । यस्मादेव तस्मान्तोके-
दोऽक्षरं समाया एकमेव रज्ज्वा वत्स मातर च अभिदधति अच्यन्ति । तत्र तेजसो-
हविषश्च श्रद्धासत्यरूपतामाह—तेज एव श्रद्धेति । होमाधिकरणभूत यत्तेज-
उच्छ्रद्धात्मकत्वेन ध्यातव्यम् । तत्र होमद्रव्यमाज्य तस्सत्यात्मकमिति ॥

१ व वा की अपनी विशेष स्वराद्युन पठति है जिसके अनुष्ठान उदात्त को दिघारे के लिये धनर के नीचे सीधी पड़ी रेखा दी जाती है। यदि कुछ उदात्त स्वर एक साथ धा रहे हों तो उनमें से केवल अन्तिम उदात्त को अङ्कित किया जाता है।

तुद्धैतज्जनको वैदेहः । याज्ञवल्क्यम्प्रच्छ वेत्थाग्निहोत्रं याज्ञवल्क्या
३ ऽ इति वेदं सम्राडिति किमिति पयऽ एवेति ॥२॥

तो इस (बात) को विदेह के (राजा) जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा—‘हे याज्ञवल्क्य, क्या तुम अग्निहोत्र को जानते हो?’ (जानते कहा—) ‘हे सम्राट मैं जानता हूँ।’ (जनक—) ‘वह क्या है?’ (याज्ञवल्क्य—) ‘वह ब्रूध ही है।’

सा०—इममर्थं जनकयाज्ञवल्क्ययोरुक्तिप्रत्युक्तिभ्यां समर्थमते । तत्र खलु अग्निहोत्रविषय एतदुक्तं तेजसाज्ययोः श्रद्धासत्यरूपत्वं विदेहानां राजा वैदेह जनकाख्यो राजा याज्ञवल्क्य महर्षि पप्रच्छ पृष्टवान् । हे याज्ञवल्क्य ! त्वम् अग्निहोत्रं वेत्सि जानासि किम् ? इति प्रश्नः । विचार्यमाणानाम् (पा० ८।१।२७) इति प्लुतिः । सम्राट ! वेदं महं जानामि अग्निहोत्रमिति प्रतिवचनम् । पुनः किन्तदिति प्रश्नः । ‘पय एवेति तस्योत्तरम् । पयः खलु नित्यतया अग्निहोत्रहोमसाधनत्वेन श्रुतम् अतः पय एवाग्निहोत्रमित्यर्थः ॥

यत्पयो न स्यात् । केन जुहुया ऽ इति व्रीहियवाभ्यामिति युद्ग्रोहियवा न स्याताम् केन जुहुया ऽ इति या अन्याऽओपधयऽ इति युदन्याऽ ओपधयो न स्युः केन जुहुया ऽ इति या ऽआरण्याऽ ओपधयऽ इति युदारण्याऽ ओपधयो न स्युः केन जुहुया ऽ इति वानस्पत्येनेति युद्धानस्पत्य न स्यात् केन जुहुया ऽ इत्यङ्गिरिति यद्वापो न स्युः केन जुहुया ऽ इति ॥३॥

(जनक—) ‘यदि ब्रूध न हो तो किसके द्वारा हवन करोगे?’ (याज्ञ०—) ‘व्रीहि (धान) और पय (जौ) से।’ (जनक—) ‘यदि धान और जौ न हों तो किससे हवन करोगे?’ (याज्ञ०—) ‘जो दूसरी (गाँव की, खेतों में होने वाली) ओपधियाँ (हैं उनसे)।’ (जनक—) ‘यदि दूसरी (खेतों वाली) ओपधियाँ न हो तो किससे हवन करोगे?’ (याज्ञ०—) ‘जो जगली ओपधियाँ (हैं उनसे)।’ (जनक—) ‘यदि जगली ओपधियाँ न हो तो किससे हवन करोगे?’ (याज्ञ०—) ‘वनस्पतियों अर्थात् वृक्षों के फल से।’ (जनक—) ‘यदि वृक्षों का फल न हो तो किससे हवन करोगे?’ (याज्ञ०—) ‘जल से।’ (जनक—) ‘यदि जल न हो तो किससे हवन करोगे?’

सा०—यदि तर्हि पयो न स्यात् तदा केन द्रव्येण जुहुया इति प्रश्नस्योत्तरं व्रीहियवाभ्यामिति । व्रीहियवयोरन्यतरत् साधनमित्यर्थः । एवमुत्तरेष्वपि प्रश्न प्रतिवचनेषु योजनाः । अन्या ओपधय इति । व्रीहियवातिरिक्ता ग्राम्या ओपधयो होमसाधनमित्यर्थः । आरण्या ओपधय इति । वैणवस्यामाकषान्यादिकम् आरण्याः ।

नस्पत्येनेति । वनस्पतिवृक्ष तज्जन्यं फलादिकं वानस्पत्यं तेनेत्ययं ।
स्याप्यभावे प्राप एव होमद्रव्यमित्याह अद्भिरिति ॥

होवाच । न घाऽइह तर्हि क्रिञ्चनासीदयैवदह्यतैव सत्यं ११ अद्भ्या-
मिति वेत्याग्निहोत्रं याज्ञवल्क्य घेनुशतम् ददामोति होवाच ॥४॥

उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा—“निश्चय ही यहाँ तब (पृष्ठ के धारम्भ में)
कुछ भी नहीं था, फिर भी सत्य का श्रद्धा में हवन किया जाता था ।” “याज्ञ-
वल्क्य ! तुम अग्निहोत्र को जानते हो । मैं तुम्हें तो गोएँ देता हूँ ।” (जनक
ने) कहा ।

सा०—तासामभावे केन होम इति पृष्ठे मनमि रहस्यत्वेन स्थापितमयं-
माह । इत्थं खलु याज्ञवल्क्य उवाच—तर्हि, तथा सति इहाम्मिन् लोके किञ्चन
किमपि होमसाधनमन्यत् द्रव्यं नैवासीत् । तथापि एतदग्निहोत्रम् अह्यतैव न
लुप्यते । तर्त्किरूपमित्युच्यते—यस्तस्यवदनरूपो यो धर्मः स एव श्रद्धारूपाग्नौ
ह्यत इति अन्तरतिगूढमयंमाविष्कृतवान् । विद्योपदेशात्पृष्ठस्य जनकस्य वाक्यम्
—वेत्याग्निहोत्रमिति । हे याज्ञवल्क्य ! त्वमेवाग्निहोत्रं जानामि । अस्तुभ्यं
रहस्यवेदिने घेनूनां शतं पारितोषिकं प्रयच्छामीत्यर्थः ॥

एगौलंग ने याज्ञवल्क्य के वचन का यह अनुवाद किया है—तब तो
निश्चय ही वहाँ कुछ भी नहीं होगा और फिर भी आहुति दी जायेगी सत्य
को श्रद्धा में ।^१

तदप्येते श्लोकाः । किं ११ स्विद्विद्वान् प्रयमत्यग्निहोत्री गृहेभ्यः । कथं
११ स्विदम्य काव्यं कथं ११ सन्ततोऽग्निभिरिति कथं ११ स्विदस्यानप-
प्रोषितं भवतोत्येवेतुदाह ॥५॥

उस (अग्निहोत्र) के विषय में ये श्लोक भी हैं । अग्निहोत्र करने वाला
(अग्निहोत्र का) क्या जानता हुआ (अपने) घर से प्रवास करता है ? कैसे
उसका काव्य (अर्थात् ‘जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र करता रहे’ यह वाक्य सिद्ध
होता है) ? कैसे वह अग्निहोत्र से सम्बद्ध (रक्षता है) ? यह (श्लोक) यही
कहता है कि “कैसे उस (प्रवासी) का प्रवास-दोष का अभाव होता है ? ”

सा०—प्रयं प्रवसद्विषये अग्निहोत्रमस्य मनः प्राणात्मना सान्तरत्यं श्लोक-
मन्त्रं प्रतिपादयति । तत्तस्मिन् अग्निहोत्रविषये अपि खलु एते श्लोकाः पठ्यन्ते ।
तत्र प्रयमेन श्लोकेन प्रवासविषयं प्रश्नमुद्गावयति । अग्निहोत्री यावज्जीव-

सकल्पिताग्निहोत्रवाः यजमान किं विद्वान् किरूपमग्निहोत्र जानन् गृहेभ्यः प्रवसति तथा अस्य प्रवसतो यजमानस्य कथं वा तत् काव्यं कविकर्मं यावज्जीवमग्निहोत्र जुहुयादिति वाक्यं समर्थं भवति । तथा अग्निभिर्गार्हपत्यादिभिर्कथं सन्ततं सम्बद्धो भवतीति । अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यार्थमाह—अस्य प्रवसतो यजमानस्य अन्नपप्रोषितं प्रवासदोषामाव कथं सिद्धयतीति एतत् प्रथमश्लोकरूपमन्त्रवाक्यं प्रतिपादयतीत्यर्थं ॥

एगोलिंग—कव्यम् प्रज्ञा (विज्ञानम्)—उसकी प्रज्ञा कैसे (व्यक्त होती) है ? अर्थात् जीवन भर प्रतिदिन नियमित रूप से दो बार अग्निहोत्रानुष्ठान-सम्बन्धी अपने ज्ञान को कैसे प्रकट करता है ?

यो जुविष्ठो भुवनेषु । स विद्वान् प्रचसन् विदे । तथा तदस्य काव्यं तथा सन्ततोऽअग्निभिरिति मनःस्रवैतदाह मुनस्रैवास्यान्नपप्रोषितं भवतीति ॥६॥

जो लोकों में (अर्थात् लौकिक अनुष्ठानों में)^१ सबसे अधिक धेगवान् है, वह विद्वान् प्रवास करता हुआ लाभ के लिये (होता है) । उस प्रकार उसका यह काव्य (अग्निहोत्र नियमसम्बन्धी वाक्य सिद्ध होता है) । उस प्रकार वह अग्निव्यों से सम्बद्ध (रहता है) । यह (श्लोक) मन को ही कहता है, मन के द्वारा ही उसके प्रवास दोष का अभाव होता है ।

सा—अस्योत्तरं द्वितीयेन श्लोकमन्त्रेण प्रतिपादयति । यं यजमान भुवनेषु लोकेष्वनुष्ठेयपदार्थेषु जविष्ठ अतिशयेन षववान् मनसा कृत्स्न दूरवर्त्येपि प्रयोगजातमनुसन्धातु कुशल इत्यथ । स विद्वान् विदे लाभाय प्रचसन् प्रवासकारी भवति । तथा तेन वेदनेन अस्य प्रवसतं तत् काव्यं यावज्जीववाक्यमपि सार्थकं भवति तथा तेनैव वेदनेन दूरे वर्तमानोऽपि अग्निभिः सन्ततं अभ्यवहितमम्बन्ध एव भवति । इमं मन्त्रं तात्पर्यकथनेन व्याचष्टे—एतन्मन्त्रवाक्यं प्रवासजनितदोषनिवृत्तं मन एव समाधानमिति आह तात्पर्यतो ब्रूते इत्यथ । अन्नपप्रोषितं प्रवासदोषविरहं ॥

यत्स दूरपरेत्य । अथ तत्र प्रमाद्यति कस्मिन् सुस्य हुताहुतिर्गृहे यामस्य जुह्वतीति । यत्स दूरपरेत्याथ तत्र प्रमाद्यति कस्मिन्नस्य साहुतिर्हुता भवतीत्येवैतदाह ॥७॥

१ सेकिङ् वृत्तम धाऊं द ईरट, ध ४४, पृ ४७ ।

२ बड़ी, एगोलिंग—लोकों में या प्राणियों के मध्य या प्राणियों में ।

यदि वह (यजमान) दूर जाकर घोर वहाँ प्रभाव करता है (तो ऋत्विज्) उसकी जिस आहुति को अर्पित करते हैं, उसकी वह अर्पित आहुति किस घर में अर्पित होती है ? यदि वह दूर जाकर घोर वहाँ प्रभाव करता है (तो) उसकी वह आहुति किस (घर) में अर्पित होती है ?—यह (श्लोक) यही कहता है ।^१

मा यत् स दूरमिति तृतीयश्लोक । यत् यदि स यजमान दूर परेत्य भय तत्र प्रमाद्यति आवधानयुक्तो भवति । तदा अस्य यजमानस्य गृहे यामाहुतिम् ऋत्विज् जुह्वति सा आहुतिरस्य प्रमाद्यतो यजमानस्य तस्मिन् गृहे एव हुता भवति । न त्वनेन सगच्छत इत्यथ । निगदसिदोऽर्धं ॥

यो जागार भुवनेषु । विश्वा जातानि योऽभिभ तस्मिन्त्सास्य हुताहुति-
गृहे यामस्य जुह्वतीति प्राणमेवैतदाह तस्मादाहु प्राणऽण्वाग्निहोत्रमिति ॥८॥

जो लोकों (अथवा प्राणेशरीरों) में जागता रहता है, जो सभी प्राणियों को धारण करता है उसकी वह आहुति उस (प्राणरूपी) घर में अर्पित होती है, उसकी जिम आहुति को (ऋत्विज्) अर्पित करते हैं । यह (श्लोक) प्राण को ही बताता है । इसलिये कहते हैं कि प्राण ही अग्निहोत्र है ।^२

सा —एव हि तन्मनस्कस्य प्रवसतो मनसैवाग्निहोत्रसम्पत्तिमभिधाय प्राण-
रूपतामप्याह । य प्राणवायु भुवनेषु धारीरेषु जागार जागति भनिद्र सदा वर्तते । तथा विश्वा सर्वाणि जातानि भूतजातानि योऽभिभ तत्रारमरूपतया विभति तस्मिन् भनिरुक्तरूपिणि तस्मिन् प्राणवायौ अस्य उक्त प्राणत्व विदुष्य प्रवसतो यजमानस्य सा अग्निहोत्राहुति हुता भवति । गतमन्यत् । इम मन्त्र व्याचष्टे—
एतन्मन्त्रवाक्य प्राणमेव होमाधारत्वेन प्रतिपादयतीत्यर्थं । अत्र विद्वत्प्रतिदि संवादयति—इत्थमाहुत्यधिकरणत्वात् प्राण एव अग्निहोत्रारूप्य कर्मेति तत्र प्राणबुद्धि कार्येत्यथ । प्राणस्तु सवदा यजमानेन सम्बद्ध इति न प्रवासजनित-
दोषावकाश इत्यर्थं ॥

१ एतन्न—यत् अत्र, तस्मिन् सा जुह्वतीति—उसकी वह आहुति कहीं अर्पित की जाती है, (घोर कहीं) उसके घर में वे प्रगति का यज्ञानुष्ठान करते हैं ?

२ एतन्न—भुवनेषु—लोकों में, तस्मिन् जुह्वतीति—उसकी वह आहुति उसमें अर्पित होती है, (घोर उसमें) उसके घर में वे प्रगति की आहुति अर्पित करते हैं ।

शब्दानुक्रमणिका

असयो	८४	अमृतस्य	५६
अकर्तृ	१४५	अयुग्ध्वम्	७७
अक्षा-	१४०-१	अरहृकराणि	१०१
अग्नि	१-५	अरुरुचत्	१२६
अग्निम्	५, १६६	अरेपस	७६
अग्निहोत्रोपासना	२०६-१३	अर्का	८२
अग्ने	१५, १८	अर्क	६४
अघ्न्या	१६०	अयंम्	५६
अडकुशिन	१४७	अयं	४६, १०२, १७४
अङ्ग	१७	अवचिन्वती	६०
अङ्गिर-	१८	अवसा	१६७
अचेतयत्	१०१	अवहीये	१४५
अच्छान्	१४२	अशनवत्	१२
अजिरम्	१८५	अश्रेत्	६३
अङ्घ्रिमन्त-	८१	अशवा	५८
अतप्ततनू	१२५	असि	१५, ३७
अतव्यान्	११५	अस्य	१६२
अद्भुत	१३५	आकूति-	१७७
अध्वरुम्	१४, १३८	आ गन्तन	७०
अध्वराणाम्	२२	आत्मदा	१५६
अनवभ्रराघम	८२	आदधु	१३२
अनागा	१०१	आप	१७०
अनुष्वयम्	४२	आ पप्रौ	४५
अ-त	५३, १०१	आ भर	५०, ५३
अन्नर्वहणे	६४	आयन्	१६६
अपगूह	११७	आयमम्	४४
अपस	१८०	आ ववृत्स्व	५६
अपूर्वम्	१८१	आ ववृधे	४३
अप्रयुताम्	१०८	आविवासा [१०७
अवोधि	६४	आगत	१३६
अमृतम्	१६०, १६५	आगव	१२८

भास	६६	ऋतावरी	६३
भा ससयुवम	१७४	ऋरिवजम्	७
भास	११८	ऋपिमि	६
इळ पद	१७४	ऋप्रय	८३
इन्	१५	ऋग्रिमन्त	७३
इत्या	१३४	ऋप्व	४३
इन्द्र	२८-३४	एकपरस्य	१४३
इन्द्रवन्त	७०	एकदनुष्टीन्	१६५
इममि	२२	एव	१२
इषण्यन्	६५	एवयाव	१०८
इधुमन्त	७३	एयि	६४
इह	१०	ऐतरेयब्राह्मणम्	२०२-४
ईळे	५	करिष्यसि	१८
ईठप	१०	कविक्रतु	१६
ईम्	३६	कस्मै	१५७
ईरयन्ती	५८	कीरय	११२
उभमाणा	८८	कुमारदेव्या	१४७
उक्षा	१२६	कृष्वन्ति	१८०
उषा	१६४	कृतानि	१४६
उत	१०	केतु	५६
उदन्यवे	७१	कोपयथ	७६
उदीरत	४०	कत्वा	४२
उदैति	१७६	कन्दसी	१६६
उपरि	१४६	क्षयन्तम्	११५
उपाकयो	४३	हय	५३
उगो	६५	गच्छति	१५
उभयाहस्त्या	४६	गन्धर्व	१३३
उहगायाय	१०६	गयव्	१७
उथा	५४-६६	गर्भम्	१३२
ऋजुक्रतु	४६	गृत्तम्	१००
ऋतशा	८७	गोषाम्	२३
ऋतस्य	२३, ६४		

चक्रम	६८	तस्तभाने	१६७
चन्द्ररथा	५८	तुर	६७
चन्द्रवत्	८५	तुवीमधाम	८७
चन्द्रा	१७१	तृष्णाजे.	७१
चन्द्रेव	६५	त्रिपञ्चाश	१४८
चरणीयमाना	५६	त्वा	२०
चरसि	५७	त्वावान्	४५
चराति	२०७	त्वेपम्	१११
चरंवेति	२०४ ८	त्वेपसंगृह	८२
चित्तम्	१८४	वक्ष	६६
चित्तिन	१६३	वक्षम्	१७०
चित्रम्	६४	दद	८६
चित्रश्रवस्तम	१६	ददि	४६
चेत	१८२	दभ्रस्य	३८
चेतसा	१२८	दमे	२५
छाया	१६०	दयते	१०६
जज्ञे	२०४	दशस्यन्	११२
जनाशाम्	५३	दा	१०८
जनिता	१७०	दाघार	१५७
जनिमानि	१३५	दाघात्	१०६
जन्तव	५२	दाशुषे	१८, ४७
जरत	१४३	दिदृशु	६५
जविष्ठम्	१८५	दिवस्पदे	१२७
जिहीळे	१४२	दिवे दिवे	१२
जुनाति	१०२	दीदिविम्	२४
ज्यायम्बन्त	१६३	दूळम	६६
सन्तव	१२७	दूरगमम्	१७६
तन्वा	१४६	देवम्	६
तपो	१२६	देवा	१७५
तवस	१११	देवान्	१०
तवसम्	११५	देवेभि	१७
नवीयान्	१११	देवेषु	१५

पम्	१७६	पति	१५०
प्यस्य	८६	पराके	११५
पावस्त	२०	पराददाति	४७
पाम्	१५७	पराददि	३८
प्रीरिव	८०	परिचक्ष्यम्	११६
पुस्तवे	१६१	परिमृहीतम्	१८३
पुपदः	१६२	परिभू	१५
पुना	४०	पचं	१०६
पुधिया	२१	पवितारम्	१२७
पुधिरा	६३	पवित्रम्	१२५
पुनिः	१८२	पशुतूपम्	६८
पुनि	६६	पाज	६३
पुधास	११२	पितर	१३२
पुम	१३८	पिता इव	२६
पुम	२१	पिग्दि	८४
पुमसा	६२	पुगन्धि	३७, १८६
पुनर	८७	पुरुत्रा	६३
पुयम्	१०७	पुरुदप्साः	८१
पुका	१६५	पुष्वसुम्	५१
पुका	६३	पुष्पचन्द्रस्य	१०६
पुनानाश्रान्ताय	२०५	पुरोहितम्	५
पुनाम	८२	पूर्वभिः	६
पुनि, जिहते	७६	पृथिवीम्	१५७
पुनिषया	१३५	पृथुपाजस	५८
पुनिमिपत	१६१	पृथिन	१२६
पुनु	१०६	पृथिन मातेर	७४
पुनुतने.	१०	पृथती	७७
पुनुषसमः	१३२	पुषम्	१२
पुनुभि	३६	प्र अविपद्	३७
पुनुम्णा	८४	प्रजापते	१७२
पुनुपद्	२०५	प्रज्ञानम्	१८२
पुनुनीयने	१८५	प्रनिदीने	१४६

प्रतिष्ठिता	१८४	मवुन	१३६
प्रतीची	५६	मनुषे	१११
प्रवक्षम	८०	मनुष्यान्	१८५
प्रदिश	१६३	ममिरे	१३१
प्रपा	१६४	मरुत	६६ ६
प्रववक्षे	११७	महित्वा	११०, १६३
प्र वोच	६६	महिना	८०, १७०
प्रगस्तिम्	८६	मादयस्व	५१
प्राणत	१६१	मायया	१३१
बद्वये	४५	माया	६५
बभूय	११८	मायाभि	१६६
बहंणा	१४७	मायाविन-	१३०
बाहू	१६३	मिमेष	१४२
बुध्ने	६४	मृळत	८७, १५३
बृहत्	८८	यज्ञम्	१८१
बृहती	१६६	यजुर्वेद	१७८ ६
बृहदिगरय	८८	यज्ञम्	१७०
ब्रह्म	१६३	यज्ञस्य	६
ब्रह्मणस्पते	१२५	यज्ञसम्	१३
भभीय	४७, ८६	याधन	७४
भद्रया	१६२	यामन	७६
भरन्त	२१	युधव	४१
भागम्	१७५	रज	४५
भानुम्	६५	रजस	१६५
भूतरय	१५७	रष्वस-टक्	६३
भूमि	१६६ २००	रत्नघातमम्	८
भूरि	३८	रथेष्ठा	१८७
भ्रूण्ये	१०१	रथिम्	१०
मदच्युता	४१	रताया	१६३
मदाय	३५	राज-तम्	२२
मदे मदे	४८	राघस	४७
मघुघा	६२	रिधुम्	१३५

खमवगत	८०	विपन्ति	१६३
खद्रास	७०	विश्वजन्याम्	१०८
खद्विषास	८६	विश्वता	१४
खेजमाने	१६७	विश्वम्	१६६
खोचना	४५, ९३	विश्वकारे	५७
खगति	११	विश्वानि	१७४
खना	७६	विश्वे	१६०
खयुनानि	११४	वीर	३७
खरुण	८६-६२	वीरयत्तमम्	१३
खयन्तु	११६	वृत्रहा	३५
खपं	११७	वृष	३८
खपनिण्डिज	७६	वेद	५३
खत्रिथ	४६	व्यम्भिरन्	१२७
खवृधे	३५	ग्रनम्	१६१
खसिष्टम्	६८	शतचंसम्	११०
खमु	४६	शान्तिवाम्	१६०
खमौ	४१	शयसे	३५
खस्यराय	१४३	शिक्षतु	४७
खजम्	१३८	शिक्षति	३६
खजयु	१३०	शिविषिष्ट	११३
खजिनि	५७	शिमी	४४
खानेन	५७	शिवसकल्पम्	१७६
खान्जेषु	३६	शिशीहि	४६
खान्त्विय	७८	शुभे	७७
खार्यम्	५२	शूशुजान	१४६
खशीमस्त	७३	श्रव	१३६
खि चष्टे	१५२	सराघयत	१६३
खितनम्	१२५	स वदे	६४
खिदयेषु	१८०	सगच्छध्वम्	१७५
खिपेम	१५६	सगृभाय	४६
खिपूच्छम्	६५	सघस्व	२६
खिमान	१६६	सचा	५१

सजोपस	७०	सुवीरम	८५
सजानम्	१७३	सुवृत्तिम्	६२
सत्यः	१६	सुपारथि	१८५
सत्यधर्मा	१७१	सप्टुतय	११६
सत्यम्	१६	सृष्टदश	७६
सत्ययुत	८७	सुमहागति	१७७
सत्राचा	१०६	सूनवे	२६
सद्य	१३७	सूनृता	५८
सधीचीनान्	१६४	सूपायन	२६
सनिष्यन्	१०६	सोम	३८
सपर्यंत	१६४	सोम	१००-४
सप्तहोतार (?)	१८३	सोमनस	१६५
समवसत	१५६	स्यबिरस्य	१११
सम्यञ्च	१६१	स्यूम इव	६०
सन्नता	१६१	इव	६१, १६५
समृज्महे	५१	स्वधाव	६६
सह	८४	स्वदवा	७४
सहन्ते	१४६	स्वसरस्य	६१
सहस्रभृष्टि	१३६	स्वस्तये	२७
सहृदयम्	१८६	स्वस्तिभि	११६
सामनस्यम्	१८८ ६	स्वामुघा	७४
सुजनिमा	११२	हन	४१
सुजातास	८२	हये	८७
सुते	५१	हरी	४१
सुदसा	६१	हविषा	१५६
सुदानव	८१	हविषम	१३७
सुधन्वान	७३	हिमवन्त	१६२
सुन्वत	३६	हिरण्यगर्भ	१५४ ६
सुपेशस	७६	हिरण्यरथा	७०
सुसृतिम्	१०८	हृत्प्रतिष्ठम्	१८५
सुपशुस	५८	हृदयम्	१६६
सुवित्तुय		हीनारम्	७
सुवित्तुय			

